

سلسلة
الفنون

الكتابية للجمع

مكتبة

فن الماييم والبانتومايم

تأليف

توماس ليسبهارت

ترجمة

بهومي قنديل

فن المائيم والبانتومائيم

تأليف
توماس ليسبهارت

ترجمة
بهومي قنديل

برعاية السيدة
وزراء مبارك

المشرف العام	الجهات المشاركة:
د. ناصر الأنصاري	جمعية الرعاية التكاملة المركزية
الإشراف الطبيعى	وزارة الثقافة
محمود عبد المجيد	وزارة الإعلام
الفلاف والإشراف الفنى	وزارة التربية والتعليم
صبرى عبد الواحد	وزارة التنمية المحلية
ماجدة عبد العليم	وزارة الشباب
	التنفيذ
	الهيئة المصرية العامة للكتاب

تصدير

فى عام ١٩٨٩م أصدرت دار «ماكميلان» الشهيرة واحدًا من أهم الكتب فى مجاله، وهو كتاب توماس ليبهارت «المائم والمائم الحديث» الذى صدر ضمن سلسلة «مسرحيون محدثون»، والتى نشرت من قبل عن كتاب مسرحيين كبار أمثال: برتولد بريخت، وأوسكار وايلد.

وإذا كانت مسرحيات «هيرونداس» الكاتب الإغريقى الذى عاش فى الإسكندرية (٢٧٠ ق م)، والتى عثر على مخطوطاتها عام ١٨٩٠م، تثبت قدم هذا الفن العريق، فإن هذا الفن مازال يمثل تيارًا مهمًا فى الحركة المسرحية حتى اليوم، باعتباره شكلًا تعبيريًا يجسد أدق تفاصيل الحياة الإنسانية الداخلية.

يُميز ليبهارت - منذ البداية - بين تقاليد فن البانتومايم الذى نشأ صامتًا بفعل بعض القيود الحكومية فى مطلع القرن التاسع عشر، وبين المائم الحديث الذى ظهر مع القرن العشرين غير متأفف باستخدام الأصوات والمنجاز الحركى. مؤكدًا على أن العالم القديم قد عرف مسرحيات مائم مليئة بالحياة وناضجة بالحيوية.

وتكمن أهمية الكتاب فى عرضه لمسيرة هذا الفن ومراحل تطوره وانتشاره وأهم رواده، بدءاً من إرهابياته الأولى فى فرنسا ومروراً بإسهامات ميريكو، فالكور، ويرو، وييلوج الذين مهدوا الطريق للرواد الكبار الذين أسسوا فن الماييم الحديث فى مطلع القرن العشرين أمثال: كويو، دكرو، يارو، ومارسو الذى اقترن اسمه بفن الماييم منذ منتصف القرن العشرين.

وهكذا يكتب فن الماييم تاريخه عبر هذا الكتاب بدءاً من مسرح «الكولومبى المعجوز» الذى أسسه كويو فى باريس ١٩١٣م - ودون أن يتجاهل جهود سابقيه - وحتى ظهور الفودفيليين الجدد الذين انحدروا من رجم الحياة السياسية والاجتماعية والفنية للشارع الأمريكى مع العقود الأخيرة من القرن العشرين.

الكتاب ترجمه إلى العربية «بيومى قنديل»، وصدر عن هيئة الكتاب عام ١٩٩٥م بعنوان «فن الماييم والبانثومايم»، وتقدمه مكتبة الأسرة هذا العام فى طبعته الثانية.

مكتبة الأسرة

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة الماييم والبانتومايم	٧
جاء كويو	٢٧
ايتيان نكرو	٤٩
جان لوى يارو	٧٩
مارسيل مارسو	٩٧
جاء ليكوك مومنشانتس	١١٢
المايم بعد الحديث	١٢٧
الفودفيلليون الجدد وممثلو الماييم الجدد	١٥٣

مقدمة « المايم » و « البانتومايم »

أصبح اسم « مارسيل مارسو » مرادفا لـ « المايم » Mime خلال العقود الأخيرة ، ورغم أن الحديث عنه يحتل مساحة ضئيلة في هذا الكتاب ، إلا أن الفضل يرجع الى جولاته المكثفة التي قام بها ، في مطلع الخمسينات من هذا القرن ، في إثارة القدر العظيم من الاهتمام الذي انتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة بهذا الفن القديم . اذ يعد « مارسو » وتمثيليات « المايم » التي أدتها فرقة مثل فرقة « مومنشانتس » Mummenschanz الأدلة الأشد سطوعا على هذه العودة الى الحركة التعبيرية التي نلمس تجلياتها في المسرح المعاصر لكل من « جروتسكي » و « منوشكين » و « بيتر برونك » وغيرهم . فهؤلاء الأفراد الأفذاذ وتلك الجماعات الحية التي قادت النهضة المسرحية العالمية ينبعون من تقليد نستطيع أن نرجعه الى مطلع هذا القرن وذلك العمل الثوري الذي قام به المعلم والمخرج الفرنسي « جاك كوبو » ، وهو العمل الذي ورثه عنه تلميذه النجيب « ايتيان دكرو » ومن « دكرو » الى تلميذه ومريديه « جان - لوى بارو » و « مارسيل مارسو » . ولقد تتلمذ « جان داستيه » و « جاك ليكوك » مباشرة على أيدي مدرسة « كوبو » كذلك . ولسوف يصير لزاما على أن أميز بين تقاليد « البانتومايم » الصامت الذي عرفه مطلع القرن التاسع عشر ، وهي التقاليد التي تركت بصماتها العميقة على « مارسو » وبين « المايم » الحديث ، الذي يستخدم الأصوات والألفاظ الى جانب استخدام المجاز الحركي movement metaphor ، ولما كانت تقاليد « البانتومايم » الأكثر رواجاً تتفادى الأصوات والألفاظ ،

فلمله يكون من المفيد أن نتناول الخطوط العريضة
- بايجاز - لتاريخ « المايم » حتى أوائل القرن العشرين الى
جانب « كوبو » .

تنطوى قضية الصمت في « المايم » على أهمية خاصة .
هل يجب على « المايم » أن يكون صامتا ؟

كتب « بريندان جيل » في مجلة « نيويورك ركر » الصادرة
في ٢٨ مارس ١٩٨٣ : « في قلب « البانتومايم » يكمن التوق
السامى الى الكلام المفقود ، وحتى أثناء المتعة التى نستشعرها ،
نقيس ذلك الفاقد ، ونحيط المؤدى الصامت بذلك التعاطف
الذى يتولد تجاه أى عاهة خطيرة مستديمة . ومواجهة
صمت مفروض غير طبيعى يساوى فى واقع الأمر ، مواجهة
الصمم . ولو لم يهتم «مارسو» بمصاحبة الموسيقى لرواياته
غير الناطقة الرائعة لكنت قد تساءلت عما اذا كانت هذه
الروايات لن تصيبنا بالملل قبل مضى وقت طويل » .

ومع ذلك قد يبدو ان معظم مسرحيات « المايم » منذ
العصور الأولى وحتى الآن ، قد صاحبها أصوات من نوع
أو آخر ، أو ذلك الحديث الذى يسوقه الراوى ، أو الجوق
أو مؤدى « المايم » ، أو الأصوات التى تصدر عن صفق طرف
من أطراف الجسم بآخر أو النقر على أرضية المسرح ، أو ذلك
النوع من « المايم » الصوتى الذى قام تلاميذ «كوبو» بتجريبه
مستخدمين فى ذلك أصوات الشدو أو أصوات الدندنة ،
السابقة أو اللاحقة للفة المنطوقة والأصوات التعبيرية التى
لا ترقى الى مستوى الألفاظ المنطوقة .

ولقد شهد عام ١٨٩٠ العثور على لفة من أوراق البردى
تحتوى مخطوطات لثلاث عشرة مسرحية « مايم » كتبها
هيونداس ، وهو كاتب اغريقى عاش فى مدينة الاسكندرية
حوالى عام ٢٧٠ ق م (انظر مسرحيات «المايم» لـ «هيونداس»
ترجمة « جى ديفنبورت » ١٩٨١) فهذه المسرحيات المصفرة

المليئة بالحياة والناضجة بالحوية ، وأحيانا البديئة ، تبدو دليلا قويا على أن العالم القديم عرف بعض المؤدين القلائل على الأقل للمسرحيات « المايم » الذين كانوا يتكلمون على خشبة المسرح بل وكانوا يستعيدون من الذاكرة نصوصا كتبها آخرون .

وبينما كان مؤدو « البانتومايم » (وهم مختلفون عن مؤدى « المايم ») لا ينطقون بالسنتهم لفظا واحدا ، إلا أن المسرحيات التى أدوها نادرا ما كانت تغلو من الكلام أو الأغاني أو الموسيقى التى تصدر عن الآلات -

وهناك بين الشمرء القدماء من كان يلقي قصائده بنفسه ويصاحب هذا الالقاء بإشارات وإيماءات معبرة . وتقول إحدى الحكايات ان «ليفىوس أندرونيكوس» استأجر، بعد أن أصابه الخرس فى عام ٢٤٠ ق م ، ممثلا كى يلقي قصائده بالنبابة عنه ، فيما يواصل هو أداء الجانب الايمائى من عملية الالقاء . وإذا كانت هذه الحكاية خيالية ، فإن مبتكرها لا بد وأن يكون قد استشعر الحاجة الى ابتكارها كى يشرح الأسباب التى تحدد مؤدى « المايم » أن يلتزموا الصمت سواء أكان دافعهم الاحساس بعدم مواءمة الكلام أو الاختيار الجمالى ، بينما تنطوى المسرحيات ذاتها ، فى العادة ، على بعض الألفاظ بالاضافة الى عنصر موسيقى ما .

ولقد ظهر فى باريس فى عام ١٧٥١ كتاب باسم (بحوث تاريخية ونقدية حول « المايم » و « البانتومايم ») والكتاب يشير ، من اسمه ، الى أن مؤلفه « جاك ميريكو » يعتقد أن ثمة فرقا ما بين الاصطلاحين « المايم » و « البانتومايم » اللذين يستخدمان فى الوقت الحاضر وفى كثير من الأحيان بمعنى واحد . كان « ميريكو » يرى أن « البانتومايم » تمثيل صامت بشكل حاسم بينما يصاحب مؤدى « المايم » ممثل آخر يتكلم بالنبابة عنه .

ولقد سمح هذا الفصل بين الممثلين ، لذلك الذى يستخدم لغة الجسد وحدها أن يجتهد فى التعبير عن نفسه بصورة أكثر اكتمالا ، ولذلك الذى يتكلم أن يواصل كلامه دون أن يصيبه اللهاث . ومثل هذا التدبير يؤدى بالمرء الى التخمين بأن المؤدين الأوائل للرقص الهندى المعروف باسم « بهاراتاناتيام » وهو عبارة عن « دراما - راقصة » فى جنوب الهند قد يكونون فى الأصل حكاكين يصورون بعض أجزاء قصصهم بالاشارات والرقصات ، ولما أصبح الرقص أكثر تعقيدا وأكثر رياضية ، اختص مغنون محترفون بالأجزاء التى تستخدم الألفاظ فى الحدث .

يعزى « ويلسون ديشر » الافتراض الشائع فى الوقت الحاضر بأن البانتومايم صامت الى دوق « مين Maine » التى أرادت فى عام ١٧٠٦ أن : تضيف الى أمجاد لىالى الكمال Nuits de Sceaux ، فقررت أن تقدم الفصل الرابع من مسرحية « هوراس » لـ « كورني » على هيئة باليه « لموريه » يؤديه رقصا كل من « بالون » (الذى اشتهر وقت ذاك بقفزة رائعة الى الحد الذى عرفت معه الخفة فى الرقص منذ ذلك الحين باسم بالون) و « بريفو » - ومن باب الغيلاء الأدبى أطلقت عليه اسم « باليه بانتومايم » - وكانت ترى أن العرض الأخرس ، على حد قولها ، هو فن القدماء .

ولم يشر أى عالم من العلماء الى أن « مقلد الكل » لا يعنى عدم الكلام . ومنذ ذلك الحين أصر اللغويون الانجليز الذين يتصنعون بالظرف على أن « البانتومايم » يعنى العرض الأخرس لا لسبب سوى أن دوق « مين » قالت انه كذلك . (١٩٢٠ ص ٢٢٥) - رغم أن كلا من « المايم » و « البانتومايم » فى غالب الأوقات اشتمل على شكل أو آخر من أشكال الكلام سواء القاء ممثل رئيسى أو ثانوى بالاضافة الى الموسيقى وأصوات النقر التى يصدرها الممثلون أو الموسيقيون ، الا أن هناك فترات مهمة معينة كان البانتومايم فيها خاليا من أى

نص منطوق ، لان قيودا معينة تفرضها الحكومة كانت تحظر الكلام في بعض المسرحيات . وأدت هذه القيود الى شكل من أشكال الاداء يستطيع أن يكون جميلا وكاملا في حد ذاته .

ولكن هذا لا يجب أن يقودنا الى الاستنتاج ، استنادا الى ما شهدته مثل هذه الفترات القصيرة نسبيا ، أن كل أنواع « المايم » ينبغي أن تكون صامتة ، وهو أمر أشبه بالافتراض بأنه ينبغي على كل الراقصين أن يرتدوا أحذية مديبة . ومع ذلك ففي الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمات ، سوف يعرف معظم رواد المسرح ومعظم المؤرخين ومعظم مؤدى عروض « المايم » ، هذا « المايم » باعتباره حكاية صامتة . لماذا ؟ طرد لويس الرابع عشر ملك فرنسا فرقة « الممثلين الايطاليين » من باريس في عام ١٦٩٧ لأنهم قلّدوا ، فيما يقال ، عشيقة مدام دي مينتينون ، بطريقة ساخرة . وكان التنافس بين فرقة الممثلين الايطاليين من جانب وفرقتي « الكوميدي فرانسيز » و « الأوبرا » (التابعتين للملك) من جانب آخر قد بلغ درجة عالية من الحدة حتى ان فرقة الممثلين الايطاليين (التي نفيت الى الضفة اليسرى لنهر السين حصلت على تصريح من السلطات بالتمثيل ولكن بشرط ألا « يتكلم » الممثلون . وبحلول عام ١٧٠٠ كان البانتومايم الصامت قد رأى النور . وكشف الفرنسيون مرة أخرى عن عبقريتهم في فرض قيود محيرة وابتكارهم بعد ذلك بابتهاج شديد لأساليب ساذجة في الالتفاف حولها . وفي عام ١٧١٦ رفع الحظر وقوبلت فرقة « الممثلين الايطاليين » مرة أخرى بالترحيب في باريس بعد أن عادت اليها ، ومع ذلك ظل عدد ونوع المسارح الأخرى مقيدا . وفي عام ١٧٥٠ أصبح شارع « بولفاردى تمبل » ، الذي كان يقع وقت ذاك على مشارف باريس ، الموضع الرسمي لمسارح الأسواق التي خضعت كلها

لهذا القيد أو ذاك من قيود مختلفة • وكان أول مسرح يحصل على ترخيص بالعمل في هذا الموضع هو مسرح الرقص بالحبال والرقص بالحبال وحده • ولم يتجاوز أى مسرح تال نطاقا محددا ، وسرعان ما اكتسبت المنطقة طابعا احتفاليا كرنفاليا ، من ألعاب الحيوانات الى العرائس « الماريونيت » وألعاب السحر والأكروبات والبلياتشو ، التى غصت بها الشوارع التى امتلأت على الجانبين بالملاهى والمقاهى ويبدو أن ذلك الموضع كان أشبه كثيرا بتلك الصورة التى رسمها له فيلم « أطفال الفردوس » • ولعل أغرب قيد من نوعه هو ذلك القيد الذى فرض على الممثلين أن يؤدوا أدوارهم خلف ستارة من الشاش الرقيق ، وعندما سمع الممثل « بلانشيه فالكور » يوم ١٤ يوليو ١٧٨٩ ، أن الجماهير اقتحمت سجن « الباستيل » اندفع ممزقا الستارة - الشاش وصاح : « تحيا الحرية ١ » (روت برنشتاين ١٨٨٤ ص ١٧٨) •

وفي انجلترا وفي عام ١٧١٧ ، اجتذبت هذه البدعة الفرنسية الممثل « جسون ريتش » الذى برزت قدرته فى استخدام يديه وملامحه على قدرته فى استخدام صوته وحجراته • وسرعان ما جعل من هذا البانتومايم الصامت الجديد فنا شعبيا واسع الانتشار فى انجلترا ، وعادت التجديدات الانجليزية التى دخلت عليه كى تؤثر بدورها فى البانتومايم الفرنسى • وسرعان ما أخذت فرق البانتومايم الجواله تجوب أرجاء فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا والدانمرك •

ولقد استمر مريان القيود القانونية التى تحدت تكرر العروض « الريبيرتوار » وعدد الممثلين والموسيقيين وما اذا كان ممكنا اضافة الحوار أو الأغانى الى « البانتومايم » فى فرنسا حتى عام ١٧٩١ • ولكن التسلية الشعبية ازدهرت رغم كافة الموانع الرسمية ، وانبثقت خمسة وثلاثون مسرحا فى شارع « بولفاردى تمبل » حتى وقتذاك • وارتفع

العدد بعد ذلك الى مائة مسرح بعد القرارات التى أصدرتها الجمعية الوطنية فى يناير ١٧٩١ بالسماح لاي مواطن بأقامة مسرح يؤمه الجمهور ويقدم كافة أنواع المسرحيات . وفى ذلك الوقت اضيف فورا الحوار والغناء ، اللذان كانا امتيازين مقصورين على المسارح التابعة للملك وحدها ، الى عروض البانتومايم . الأمر الذى أدى الى نشوء هجين جديد يسمى « الميلودراما » (كارلسون ١٩٧٤ ص ٢٧) .

وعاد نابليون كى يفرض القيود فى عام ١٨٠٧ ، اذ حدد عدد المسارح فى باريس بالاضافة الى النوع المسرحى الذى تقدمه دون سواء والعروض المكررة (الريبيرتوار) ، وبدأ نجم « جان جاسبارديرو » فى التآلق فى عام ١٨١٩ فى « مسرح البهلوان » فى شارع بولفاردى تمبل . ولقد استمرت « الأسرة المسرحية » التى أرسى دعائمها حتى عشرينات القرن الحالى ، رغم أن القيود المفروضة على الكلام سقطت أثناء حياة « دبرو » .

ومع انحناء القرن التاسع عشر فى فرنسا ، كانت الروح الأكاديمية الباردة قد زحفت الى المسرح و « المايم » والرقص وحلت محل عبقرية « دبرو » سلسلة طويلة من تقليديه الذين أعادوا تخليق الشكل الخارجى لأعماله ، فيما أخذوا يفقدون ذلك التوهج الداخلى ، وصار البانتومايم عملاً تؤديه اشارات اليدين وتعاير الوجه وغاب الجسم فى ملابس فضفاضة ، وهبط الرقص فى « أوبرا باريس » الى جمود Statue - posing موسيقى ، يعتمد بدرجة كبيرة على أقصى ما تستطيع الأطراف أداءه بينما يكون الجذع مشدودا أو متخشبا . ولم يكن المسرح فى ذلك الوقت سوى تمجيد لشخصيات ممثلين - نجوم معينين ، يحيطون أنفسهم بممثلين مغمورين يؤدون أدوارا ثانوية مساعدة .

ولكن الوقت كان قد حان لادخال تغيير ما ، واذا كانت الأمور حقا أقل سوءا ، ولو قليلا ، عما حاول الثوريون اظهارها عليه ، الا أن الدعوة التي نادى بأن التجديد ضرورى كانت تنطوى على قدر من الحقيقة فى أقل تقدير .

ومع ذلك لم ينبثق هذا التجديد من داخل هذه الفنون رهن الحديث ، ولكنه جاء نتيجة للاهتمامات الجديدة التى نشأت بالعلم والتكنولوجيا والرياضة البدنية .

ولقد كان لانشغال العلماء والباحثين ، ب « تعيين وتوصيف » الحقائق الصادقة لتحركات الحيوان بصفة عامة والانسان بصفة خاصة (سبارشوت - مقدمة لـ « سوريو » ، ١٩٨٣ ص ١٠٣) مما نستطيع رصد فى العمل الذى قام به باحثون مستقلون فى مجال الحركة ، وبدأ مع مطلع القرن الماضى ، أثر عميق على فنون « الماييم » والمسرح والرقص ، التى عرفها القرن العشرون - بدأ « ادويرد مويبردج » الذى ولد فى عام ١٨٣٠ فى لندن حاملا اسم ادوارد ماجريدج ، تصوير الحركة فى « بالو ألتو » بولاية كاليفورنيا فى عام ١٨٧٢ عندما طلب منه حاكم الولاية السابق « ليلاندا ستانفورد » الذى وفر الأموال التى يحتاجها « مويبردج » لتصوير سباق الخيول الذى يقام فى مدينة « ستانفورد » كى يرى ما اذا كانت الأرجل الأربع تنفصل عن الأرض جميعها فى وقت واحد . وخلال هذه التجارب خلق « مويبردج » تكتيكا يقوم على استخدام أربع وعشرين كاميرا فى التقاط عدد من الصور المتتابة لحركة الجرى . وتابع « مويبردج » هذا البحث فى جامعة بنسلفانيا حيث أشرف عليه الرسام توماس ايكنز ، ويعطول عام ١٨٨٥ قدم مائة ألف صورة للخيول والحيوانات البرية والمستأنسة والبشر . ولقد اعتمد بحثه وذلك البحث الذى قام به الفرنسى جول ماري Jules Marey مؤلف كتاب « الآلة الحيوانية » على تكنولوجيات

جديدة فى توسيع دائرة المعرفة بالحركة كى تشمل مناطق بعيدة عن الادراك الانسانى لدى الفرد العادى . وفى وقت لاحق حاضر « مويبرج » فى الولايات المتحدة وفى اوروبا واستخدم فى محاضراته Zoopraxiscope وهو عبارة عن جهاز ابتكره خصيصا لعرض الشرائع الزجاجية فى تتابع سريع ، الأمر الذى يعطى انطباعا بالحركة . وفى عام ١٨٨٧ نشر كتابه « خطوات الحيوان » وفى عام ١٨٩٩ نشر « الحيوانات وحركتها » وفى ١٩٠١ نشر « الجسم الانسانى أثناء الحركة » . وكان وصفه الموثق لما يحدث خلال الحركة الطبيعية بمثابة اكتشاف لأولئك الذين يتخصصون فى وصف هذه الحركة بأساليب مسرحية وثنائية .

ولقد طرد « توماس ايكنز » من وظيفته كمدرس فى أحد معاهد الفن لاستخدامه « موديلات » عارية ، ولكن معظم الراقصات ومؤديات « الماييم » أصبحن يقفن على خشبة المسرح فى غضون ربع القرن التالى لطرد الرجل . واختار مثالون مثل « رودان » فى فرنسا أن يعملوا مع موديلات عاريات خلال حركتهن ، عوضا عن صبات الجبس التى يتعلم على رسمها الفنانون فى أكاديميات الفنون .

وكانت « ايزادورا دنكان » تعمل ك « موديل » ل « رودان » الذى كان يرسم بينما ترقص هى فى الاستديو الخاص به .

حاول الفيلسوف الفرنسى « جول سوريو » الذى ولد فى عام ١٨٥٢ ، مثلما حاول « مويبرج » أن يفهم ماهية الحركة . ولكن أدواته فى هذه المحاولة كانت الفلسفة دون الكاميرا (المكاسة) . ويعد كتاب « جماليات الحركة » أحد أهم أعماله . ولقد فهم « سوريو » معاصره المعمارى الشهير « جوستاف ايفل » الذى طرح هذا السؤال :

« ألا تتوافق بصفة مستمرة الشروط الظاهرة للقوة مع الشروط الباطنة للاتساق ؟ وألا يكمن المبدأ الأول للجماليات

المعمارية في حقيقة أن الخطوط الرئيسية للحركة تحددها
ما تنطوي عليه هذه الخطوط من موازنة تامة لمضمونها ؟

(اقتباس في عام ١٩٨٣ ، « سوريو » ص ١٠٠) .
وكان هذا تمجيدا عن الروح التي أنزلت أكاديميات القرن
التاسع عشر من عليائها .

درس « فرانسوا ديلسارت » مادة الصوت البشري
والحديث أمام الجمهور والتمثيل على خشبة المسرح في
باريس في الفترة من ١٨٣٩ الى ١٨٧١ . ولقد التحق
بالكونسرفتوار في باريس لدى بلوغه سن الرابعة عشرة كي
يدرس امكانيات الصوت البشري رغم سنه الصغيرة ومسوغات
الالتحاق الثقيلة . وكان أن فقد صوته في غضون ستة شهور
فحسب نتيجة لسوء التعليم ، ولكنه انطلق ببساطة منقطعة
النظير في اكتشاف علم ما فيما وراء هذا الفن . اذ انتقد
الطريقة التي يلجأ إليها الكونسرفتوار في ذلك الوقت
باعتبارها مجرد بنبغة خلف البروفيسور (الأستاذ) - ولاحظ
أن الأستاذة غالبا ما يكونون مختلفين الواحد عن الآخر .
وتوصل الى أن التنفيذ لا تقف وراءه نظرية من أي نوع .
وانطلق في طريق « الظفر يعلم من شأنه أن يصنع مني فنانا
عظيما » (ستيبينز ١٩٧٧ ص ٤٤ - ٤٥) . ويبدو أنه كان
لزاما على تاليم « ديلسارت » أن ترحل الى الولايات المتحدة
وأن تلقى بظلمها على الرقص الأمريكي الحديث خلال
« تيدشون » و « روث سان دينيس » و « ايزادورا دنكان »
قبل أن تلقى في نهاية المطاف ببعض الأثر على الرقص في
« أوبرا باريس » بعد ذلك بربع قرن . وكان كل من «شون»
و « سان دينس » و « ايزادورا » يؤدون أنوارهم بين الحين
والآخر وهم متجردون تقريبا مع الثياب ، وجاءت تجاربهم
الجسورة التي تمثلت في الثياب المهدولة والمفتوحة متمارضة
بشكل مباشر مع أنماط الملابس السائدة وأخلاقيات العصر .

وأسهل المثال الذى ضربوه فى تحرير أجساد النساء والرجال من المشدات والأحذية ومختلف الأربدة التى تحزم وتمصب ، وكان ثمة شيء ما ، غالبا ما لا تذكره ، أعاد الى الأذهان كيف يستطيع الجسم الانسانى أن يفدو ويروح برشاقة وجمال عندما يتحرر من قيوده .

ولقد جسدوا صور مويبردج ، اذ ربطوا صورهم الفوتوغرافية الصامتة لرجال عراة وسيدات عاريات بحركة أكثر تدفقا مما استطاع جهازه " Zoopraxiscope " أن يوحى به . وأدى تطبيق مبادئ «ديلسارت» الى تحرير جذع الجسم الانسانى وجعله عنصرا من عناصر التعبير ، الأمر الذى أطلق موجة من الحركة فى ذلك الجزء الذى كان قد اعتراه التخشب فيما مضى ، من الجسم الانسانى ، ويمكننا أن نقارن بين النطاق الدينامى القائم على الشد - الارخاء للرقص الحديث الذى يستند الى قانون «ديلسارت» ، مقاومة - تراجع ، وبين التنفس الفضلى الذى نجده فى الماييم الحديث . وينطوى الاستخدام الخلاق للكتلة والوزن والجاذبية على أهمية فى الماييم الحديث تعادل أهميتها فى الرقص الحديث .

والقول الذى يلح « شون » فى الذود عنه بأن الحركة التجريدية فى الرقص الحديث تستند الى الايماءات الجسدية ليس سوى ضدى لما ذهب اليه « ذكرو » من « أن المجرى ما هو الا زهرة المجدد » . وحتى « الثقل الموازن الذى شغل « ذكرو » طوال حياته يعد نتيجة مترتبة على قانون التوازن لدى «ديلسارت» ، وهو القانون الذى يصف أربعة أنواع من التكيف يلجأ اليها الجسم الانسانى كرد منه على اجهادات معينة له (شون ١٩٥٤ ص ٦٤ - ٧١) .

اجتاحت أوروبا خلال القرن التاسع عشر عبادة الرياضة البدنية (كى تضع السكان على أهبة الاستعداد للحرب من

جانب وكثيرا من مضاد للعمل المنهك جسدياً في المصانع من جانب آخر) وعندما أسس « كوبو » معهده في مطلع القرن العشرين ، كان أحد أبرز الشراح الفرنسيين لهذه الحركة الساكنة التي تنطوى على أهمية كبيرة هو الليفتنانت جورج ايبيير . فلقد ابتدع نسقا من التدريب البدني والتجليل الحركي ، أدرجه « كوبو » في المقرر الدرامي لمعهد الكولومبي المجوز في ١٩٢٢ - ١٩٢٣ (لي ١٩٧٩ ص ٣٤) . ويشتمل « التعليم الفيزيقي للتدريب الكامل بالمنهج الطبيعي ، الذي وضعه « ايبيير » على رسوم كروكية كمرحلة - مرحلة (على النمط الذي أرساه « مويبردج ») للنهج الطبيعي لأداء الحركة الرياضية . وبعد ذلك بضع سنوات ابتدع « ايتيان دكرو » عددا لا بأس به من النماذج التعليمية لتكنيك أسلوبه الخاص في الماييم الحديث خلال تحليل الحركات الرياضية بهذه الطريقة التي تقوم على اطار - اطار .

ويعد « جول بيلوج » الذي شغل منصب أستاذ التشريح في معهد الفنون الجميلة في باريس من عام ١٩٣٦ حتى ١٩٥٥ آخر الشخصيات البارزة فيما نرى ، التي أسهمت في تمهيد الطريق أمام ظهور الماييم الحديث . وكان « بيلوج » يعطي محاضرات تطبيقية حول الرقص والرياضة البدنية يساعده في ذلك « ايتيان دكرو » الذي وضع عددا من المبادئ التي وصفها « بيلوج » . وعندما كتب « بيلوج » يقول : الجمال ليس سوى الصورة المنظورة للإيماء المحدودة ، فانه كان يرجع بذلك صدى « سوريو » في اقتباسه لـ « ايفيل » . وكان كل من « دكرو » و « جاك ليكوك » الذي بدأ حياته المهنية مدرسا للتربية البدنية والملاج الطبيعي ، يستشهد بـ « بيلوج » في غالب الأحيان وبحرية تامة .

ولقد أمضى « بيلوج » شطرا كبيرا من حياته المهنية في تحليل الرياضة البدنية والرقص والنحت . وكانت مقولته

التي تذهب الى أن : ثقافة الراقص وثقافة الرياضي تقوم على نفس المبادئ من الإيماءات التي تنحو نحو التسيط والانتقاء والتنظيم » (بيلوج ص ١١٠) واحدة من المقولات التي ما كان « دكرو » أو « ليكوك » ليختلفن عنها »

كان من الطبيعي أن تغلق الثورة الصناعية التي شهدها القرن التاسع عشر اهتماما بتحليل الحركة ، كشكل من أشكال إقامة تفاعل مؤثر بين الانسان والآلة . ولم يكن غريبا أن الفنانين ، بدورهم ، انساقوا أو اتجهوا الى خلق حركة تعبيرية تستند الى هذا البحث ، كما فى كتاب « الورشة » لمؤلفه « دكرو » وفى عدد لا يحصى آخر من البحوث المستقبلية والبنائية « والبالهات الميكانيكية » التي وضعها يوهانس . ولقد كتب « جان لوى بارو » يقول :

« فلنقل دون وجل ، هناك ما ينبغى أن يكون موجودا فى أعماق كل ممثل ، أقصد سمة ما من سمات الانسان الآلى ، « الروبوت » . ووظيفة الفن أن يقود هذا الروبوت « الانسان الآلى » نحو ما هو طبيعى ، أن ينطلق متدرجا من الوسائل المصطنعة نحو محاكاة الطبيعة . وكون الفيزيائية صندوقا مجوفا كجسم ميت هو سبب كاف لمداه بروح حية » . (بارو ١٩٤٩ ص ٢٩) .

يبدو هذا الحديث أشبه بوصف « بول سوريو » للملامح الثلاثة التي تتطلبها الحركة حتى تكتسب قيمة جمالية ، الجمال الميكانيكى : قدرتها التعبيرية ، والمثمة المرئية التي تعطيها . (١٩٨٣) .

ولعل خير ما يساعدنا على فهم المسرح المعاصر والمائمه المعاصر هو ما قدمه جاك كوبو من أعمال فى هذا المجال . فلقد قاوم « كوبو » ببسالة ما رأى فيه تدهورا للمسرح فى باريس فى مطلع القرن العشرين . ولكن يتجاوز نقطة الضعف التي عرف أنها كامنة فى نظام « النجوم » بما يتطوى عليه هذا النظام من تمثيل مبتذل ، وتعامل غليظ مع النصوص المسرحية ، اقترح « كوبو » مسرحا جديدا يحتل الممثل « بعد

اعادته الى حالته الطبيعية « المركز منه ، وكان على هذا الممثل « العائد الى حالته الطبيعية » أن يتدرب على نسيان كل ما تعلمه أو اكتسبه سواء بصورة واعية أو غير واعية من تصنيع واصطناع . ولكي يخرج « كوبر » هذا النوع من الممثلين أسس معهد الكولومبي المجوز Ecole du Vieux Colombier الذي اعتمد على مقرر يستهدف اعطاء الممثلين تدريبا أوسع بكثير من ذلك التدريب القائم على التخصص الضيق الذي يتلقاه الممثلون في الكونسرفاتوار ، إذ كان طلاب « كوبر » يدرسون الأدب والتاريخ والخطابة والصوت والمهارات المسرحية ، وكان ثمة أيضا تركيز قوي على التدريب البدني . فلقب رأي « كوبر » أن الرشاقة البدنية واستخدام الأقنعة ، والتمثيل بروح الفريق والقدرة على أداء « الماييم » كانت في مركز القلب في العصور الذهبية للمسرح . ولقد أنتجت هذه العصور مسرحيات الـ « نو » No والدراما الاغريقية ، ومسرحيات الأسرار في العصور الوسيطة والكوميديا دي لارتى . ومسرحيات موليير وشكسبير . وشملت التدريبات البدنية في معهد الكولومبي المجوز الإكروببات والباليه الكلاسيكي والجمباز والألعاب والأقنعة ، التي كانت تعرف وقتذاك باسم « الماييم الجسدي » .

ألهمت دراسة « الماييم الجسدي » على أيدي « كوبر » في معهد « إيتيان دكرو » . أن يكرس حياته للبحث في الامكانيات التعبيرية للجسم الانساني بعد أن تحرر من طغيان ما يسميه « دكرو » « بالفنون الدخيلة » كالأدب والمناظر والموسيقى والرقص والملابس وهلم جرا . ومع ذلك فلم يكن « دكرو » يقصد مطلقا أن يظل المسرح دون صوت ، ولو أنه نفى الكلام المادى طيلة مدة تستمر ثلاثين عاما حتى يتمكن الممثل من احكام سيطرته على بيئته ، وخلال ذلك يجوز لتلك « الفنون الجميلة » أن تعود الى الدخول الى بيت الممثل

« المسرح » ولكن وفقا لما تقضيه الحاجة بينما يظل الممثل محكما سيطرته على البيت المسرحي .

قاوم « دكرو » ، بقوة ، « البانتومايم » الأبيض الوجه الذى شاهده ، ايان صباه ، فى « الكافيه - كونسيرتر » وتخيّل « مايم » حديثا يكون سجلا صافيا وجميلا لما هو جوهرى مثلما هو الحال مع لوحات موندريان وتماتيل « برانكوسى » اللذين عاصرا « دكرو » . ورغم أن « دكرو » اشتغل فى البداية بالصور الخادعة للبانتومايم (المايم الموضوعى) ، الا أن أعماله اللاحقة أصبحت أكثر ذاتية ، فى محاولته لاستكشاف طرق التعبير عن حركة الفكر ، ودراسه الطريقة التى يشكل بها الفكر الجسم الانسانى ، وفحص بشكل مفصل الكيفية التى يصوغ بها الجهد البدنى جسم الانسان (الأوزان المضادة ٠٠٠) وتركزت أعمال « دكرو » على ذلك النضال البرميشيوسى للانسان ضد الجاذبية الارضية كما يقوم به أفراد متفردون فى أى موقف درامى معين ، وهى أعمال ظلت طيلة خمسين عاما تعارض على طول الخط كافة أنواع الترفيه سواء تلك التى تقوم على الاضحاك أو خلب الألباب ، ورغم أن « دكرو » قضى فترة طويلة وناجحة من حياته كممثل على خشبة المسرح وعبر شاشة السينما وخلال موجات الراديو ، الا أن مسرحيات « المايم » التى أداها لم تلق تجاوبا جماهيريا واسعا ، وقد يرجع ذلك الى نزوع هذه المسرحيات نحو الشكل التجريدى الذى لا يقوم على التطور المتصاعد باستمرار ، مما يجذبه المرء فى معظم الأعمال الحديثة فى الفنون الأخرى . ولكن أعظم اسهام قدمه « دكرو » لفن « المايم » يتمثل فى كونه معلما ممتازا ومبتكرا خلاقا لتكنيك المايم الجسدى ومنظرا فى هذا المجال .

اشتغل « جان لوى بارو » بصورة وطيدة مع « دكرو » أثناء اكتشافه وتطويره للمايم الجسدى . وكان الارتجال

الذى بث فيه « بارو » قدرة طبيعية عظيمة وقدرًا طينياً من الخيال ، بمثابة القلب الحى الذى ينبض فى أعمالهما : ولقد قام « دكرو » بتصنيف اكتشافاتهما الأولى ووضعها فى كتابات مستفيضة : وبعد فترة من العمل الخلاق القائم على الافادة من الاكتشافات فى الماييم الحديث ، بما فى ذلك الماييم الصوتى ، اختار « بارو » أن يستمر فى عمله فى المبرح الناطق .

عقب الحرب العالمية الثانية ، بدأ تلميذ نجيب آخر للرائد « دكرو » حياته المهنية فى فن الماييم ، وهو « مارسيل مارسو » الذى أبدع ، بعد دراساته مع « دكرو » ، شخصية أسماها « نيب » ، وهذه شخصية تشبه النموذج الذى عرفه القرن التاسع عشر للبانثومايم الصامت الأبيض الوجه أكثر مما تشبه نموذج الماييم الحديث الذى ابتكره « دكرو » ولكن « مارسو » أصبح المصنف وأشهر مؤلف للبانثومايم الصامت فى عصرنا وربما فى سائر العصور .

غداة الحرب العالمية الثانية ، بدأ « جاك ليكوك » عمله كمعلم للتربية البدنية وخلال دراسته مع « جان داستيه » وآخرين ممن وقفوا على خبايا نظريات وتطبيقات « ميهدي الكولومبى المجوز » ، طور ملامح الاكتشافات التى عاد « كويو » كى يتوصل اليها ، خلال عمله كمعلم ترك بصمات عميقة لدى تلاميذه : ولقد أعطى « ليكوك » لدور القناع التمييزى والحيادى حق قدره ، وكذلك الأمر بالنسبة للارتجال والكوميديا دى لارتى ، كما يعد مسئولاً بالدرجة الأولى عن بحث دور المهرج الى الحياة كفنان مسرحى . ولقد تركز أحدث بحث قام به على « البلياتشو » أو البهلول .

يرتبط الأداء الصامت بطبيعة الحال ، أيضا بالدراسات الأولى للسينما الصامتة ، حيث وفر الشقاء المذهب الناجم عن التكنولوجيا الجديدة القاصرة حافزا قويا لازدهار عبقریات كل من « شابلن » و « كيتون » و رهنم آخر شبيه .

ولعلها مفارقة صارخة أن يكون فيلم ناطق أنتج في «باريس» إبان الاحتلال الألماني لفرنسا ، في أواسط الأربعينيات، هو الذى حدد فيما بعد لـ «مارسو» حياته المهنية، كما منحنا سوء الفهم الذى يسيطر علينا فى الوقت الحاضر بأن «الماييم» ليس سوى «سرد قصصى صامت» • ويحمل هذا الفيلم اسم «أطفال الفردوس» وهو عبارة عن فيلم كلاسيكى كتبه كل من «مارسيل كارنيه» و «جاك بريفيه» ويقوم على إعادة تخليق حياة «جان جاسبار دبرو» وعصره ، ويقوم فيه بدور «دبرو» أى بالبطولة «جان لوى بارو» الممثل الفرنسى ومؤدى «الماييم» الذى درس على أيدي «دكرو» ، كما أن «دكرو» قام أيضا فى الفيلم بدور والد «دبرو» • وفى هذا الفيلم الذى حاز انتشارا واسع النطاق، ولقى استحسانا كبيرا ، أعاد كل من «دكرو» و «بارو» تخليق «الماييم» الصامت الشاحب الذى يقوم على الإيهام كما عرفته فترة زمنية سابقة • ولسوف نرى الى أى حد جاء ذلك التخليق على خلاف مع معظم البحوث التى كان «دكرو» و «بارو» عاكفين عليها وقت ذاك فى ميدان «الماييم الحديث» •

لمس «مارسو» الشاب ، الذى كان يدرس فى معهد «دكرو» فى أواخر الأربعينيات فى الفيلم الذى حاز وقتذاك على أول نجاح شعبى، رؤية للطريق الذى ينبغي عليه أن يسلكه كفنان • وكان «مارسو» بالصدق مع فطرته على وشك أن يصبح فى القرن العشرين ما كانه «دبرو» فى القرن التاسع عشر • ولقد اعتمد «مارسو» الى حد كبير على التقاليد الفرنسية كما سادت فى القرن التاسع عشر ، بالإضافة الى البحوث التى عكف عليها «دكرو» فى ذلك الوقت ، فى مجال «الماييم الإيهامى» ثم مرعان ما تنصل منها فى وقت لاحق • أما المصدر الرئيسى الآخر الذى صدر عنه «مارسو» فى عمله التوليفى البارع فكان التمثيل الصامت الذى برع فيه كل من «شابلن» و «كيتون» •

ولقد قدر لـ « مارسو » ان يلتقى بظله على هذا المجال ، وظل اسمه مرادفا لعدة عقود من الزمان لفن « الماييم » . وخلال انحناءات وانعطافات عديدة للتاريخ ، كانت الفترات القصيرة التى شهدت « الماييم الصامت » تعيد الى الأذهان أداءه الصامت لهذا الفن . ولسوف تشهد بصورة شبه مؤكدة حقبة ما بعد « مارسو » عودة الى التيار الرئيسى الذى ساد هذا الفن . فالماييم الذى يراه المرء فى المهرجانات الدولية فى سائر أرجاء العالم ، « الماييم » الذى ينبع بصفة رئيسية من بحوث وتماليم « ليلوك » و « دكرو » مختلف ومنفصل عن « السرد القصصى الصامت » على نحو ما نستطيع تخيله . وكما سبق لنا ان رأينا يتفق فى هذا مع « الماييم » كما ظل يودى فى معظم عصور التاريخ . وتربط الوثائق التى تخلقت لنا عن المصور الرومانية واليونانية فى غالب الأحيان بين « الماييم » و « البانتومايم » وبين السرد المنطوق ، نثرا يلتقى وشعرا يغنى ، سواء القاء أو غناء مؤدى « الماييم » أو أى ممثل آخر أو الجوق (الكورس) . ولعله من المؤكد أن المسارح الشرقية قامت منذ وقت مبكر على تضخيم وتحريك عناصر الأداء ، الحركية والصوتية ، نحو درجة عالية من البراعة الفنية ، وبالتالى صار لزاما ، بصورة متزايدة ، على هذه العناصر أن تتوزع بين عدد من المؤدين ، يكون كل منهم متخصصا فيما يؤديه بدلا من قصاص منفرد يقوم بأداء كل شيء . وعلى نحو آخر ، حينما كان هناك مؤد واحد لا غير ، فإن الأداء يجرى تنظيمه بشكل أفضل ، بحيث لا يأتى ، على سبيل المثال ، الجزء الصوتى الملح متزامنا مع الحركة الأكروباتية الخالصة .

خلال المصور الوسيطة كان « الماييم » يؤديه فى غالب الأحيان المفنون أو الممثلون الجوالون ، أو يأتى ضمن الدراما الدينية أو الدنيوية . ومرة أخرى يبدو أنه كان من النادر أن يكون صامتا . وكانت « الكوميديا دى لارتى » وهى شكل مسرحى يقوم على الارتجال ويشتمل على حركة حيوية

أكروباتية الى جانب الحوار المكتوب والمرتل ، شائعة في كافة أرجاء أوروبا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر . واشترك هذا النوع من المسرح في كثير من ملامحه مع أنواع أسبق زمنا مما أشرنا اليه آنفا ، فكان يؤدى في الهواء الطلق ، ويستخدم الأقمعة . وفى غالب الأحيان كان نتاج فريق جوال يعمل الواحد مع الآخر داخل نطاق أسرى أو شبه أسرى .

ظهر المايم الأبيض الوجه الصامت كما اصبحنا نعرفه . لأول مرة ، فى عشرينات القرن الماضى ، عندما أصبح « جان جاسبار دبرو » أشهر مؤد فى عصره ، لمسرحيات البانتومايم المعدنية . ولقد ازدهر « دبرو » داخل نطاق مسرح تحاصره القيود الحكومية التى فرضها فى البداية لويس الرابع عشر واستمرت طوال حكم لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر ، واستؤنفت فى وقت لاحق ايان حكم نابليون ، وهذه القيود هى التى خلقت مسرحيات البانتومايم الصامت حيث تستمد النتف الضرورية للنص من بطاقات صغيرة ويتولى فيها أداء الأغنيات ، الجمهور الذى كان عليه أن يتابع الكرة الحمراء التى تقفز على امتداد الصفحات التى تحمل تلك الأغنيات ، وهى معلقة فوق رؤوس المؤدين الصامتين . وعندما رفعت هذه القيود نهائيا قبل وفاة « دبرو » استمر هذا الشكل الفنى الذى كان قد برع فى أدائه لعدة سنوات ، ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر كان الشكل قد بلغ منتهاه ، وأصبح التيار الرئيسى للنشاط المسرحى متمثلا فى الميلودرامات والأوبريتات ومختلف الأشكال (الترفيهية) الأخرى التى تستخدم الكلام والغناء . ولقد جاء ذلك الأسلوب الذى يبالغ فى الحركة وتربط بينه وبين الميلودراما ، فى غالب الأحيان ، كنتيجة ، لا ريب فى ذلك ، للفترة التى حرمت فيها المسرحيات الترفيهية الشعبية من الكلام .

بدا أن « مارسو » و « دبرو » قبله. قد سارا كلاهما
 « بالبانثومايم » الأبيض الايهامى الى أقصاه ، ولقد عاد
 « المايم » المعاصر الى نموذج التركيب اذ يقوم مؤدو « المايم »
 بعد الحديث « بتضمين الكلام والغناء وسائر العناصر
 المسرحية فى أعمالهم » . وبذلك أخذت هذه الأعمال تتشابه
 مع مسرحيات « المايم » كما عرفتھا العصور القديمة والوسيطه ،
 تلك المسرحيات الناطقة أو التى صاحبته نصوص منطوقة
 أو مغناة ، يرددھا هذا الجوق أو ذاك أو هذا الراوى أو ذاك .
 وعندما نمعن النظر فى « المايم » اعتبارا من بداية القرن
 التاسع عشر وحتى اليوم ، نكتشف أن « المايم » ليس فنا
 عزيزا ومنفصلا عن التيار الرئيسى للمسرح ولكنه عوضا
 عن ذلك ، ومرة أخرى كما ظل ، شكل تعبيرى متعدد الأوجه
 يقع فى صميم فن المسرح ، ذلك المسرح الذى يقوم على ممثل
 خلاق يحدد التركيبه التى تشمل الحركة والنص والموسيقى
 والاضاءة والديكور . ويتكشف لنا « المايم » بصفته مهد
 الحركة ، الى جانب النوايى الصوتية التى يبدأ الممثل -
 الخلاق بالتعبير خلالها عن أدق الحالات الداخلية . وعوضا
 عن يكون « المايم » انمطافا ممتعا - الى درجة معقولة -
 كمرض أخرس . فان « المايم » فى الحقيقة هو الرحم الذى
 تخلق فيه المسرح .

جاك كويو

هل نحن ممثلون لماضٍ منقود ، أم اننا على النقيض من
ذلك بشائر مستقبل لا تكاد نميز ملامحه في الطرف الاقصى
لحظة أوشكت على الانتهاء ؟

كويو

يفحص « توماس كون » فى كتابه الذى يرجع اليه كثير
من الباحثين « هيكل الثورة العلمية » ، طبيعة الثورات فى
المناهج العلمية وطبيعة الأشخاص الذين يقومون بها .
ويذهب « كون » الى أن الأشخاص الذين يتلقون تعليمًا عميقًا
فى اطار مناهج قديمة يمجزون عن وضع مسافة بينهم وبين
أنفسهم تكفى كى يروا عيوبهم وتناقضاتهم ، ومن ثم فالذين
يحوزون تلك النظرة الموضوعية اللازمة ، لدمج معارف جديدة
فى اطار وجهة نظر جديدة للعالم ، يأتون فى الغالب الأعم من
بين الهواة وغير المتخصصين بل والدخلاء . وكان « جاك كويو »
أحد هؤلاء الدخلاء ، ولم يكن ذلك غائبا عن باله . إذ كان
يدرك أن روح التجديد التى دبت فى المسرح فى الماضى كانت
ترجع فى غالب الأحيان الى جهود شخص فرد ، لا ينخرط ،
على الأقل ، فى البدايات الأولى لعمله ، فى خضم التيار
الرئيسى لمسرحه المعاصر . وللتدليل على صحة هذه النظرة
استشهد « كويو » بـ « مولير » و « جوته » و « انطوان »
و « استانسلافسكى » الذين ، كانوا ، كل منهم ، فى وقت أو
فى آخر هاويا Amateur بالمعنى الذى نفهمه من هذه الكلمة

الفرنسية أى ذلك الذى يمشق فنا ما ، عوضا عن أن يكسب قوته منه أى هاويا يملك رؤية خاصة .

ولد « كوبر » فى عام ١٨٧٩ وتلقى دروسه فى « ليسيه كوندورسيه » ثم التحق بجامعة السوربون . وابان صباه دأب جده على اصطحابه الى الميلودرامات التى تعرضها فرق شارع « بولفساردى تمبل » وفى وقت لاحق اختلف الى مسرح « انطوان » . وخلال اقامته التى دامت سنتين فى الدانمارك ، كتب أول أعماله النقدية ، فى مجالى الأدب والدراما ، وهى أعمال نشرت لها مجلات أدبية فرنسية متنوعة فى الفترة ما بين ١٩٠١ و ١٩٠٣ . ولقد دفعته وفاة والده الى العودة لفرنسا حيث حاول ادارة أعمال العائلة فى مجال الصناعات الحديدية ولكن محاولته باءت بالفشل . وعندئذ استقر به المقام فى باريس حيث اشتغل كاتب مبيعات فى أحد معارض الفن الحديث .

وخلال عمله هذا تعرف على بعض أعظم رسامى عصره ونحاتيه . ورغم أن أجره كان منخفضا ، الا انه استطاع العيش فى بيئة فنية وواصل كتاباته ، وبعد فترة من العمل بالقطعة أصبح الناقد المسرحى لمجلة « جراند ريفو » Grand Revue . ولقد تغذى حماسه الثورى المتزايد لمسرح جديد على ضحالة معظم المسرحيات التى كان يشاهدها يوما تلو يوم ، من جانب ، وعلى أيدي الأدباء الذين صادفهم فى ذلك الوقت ، وكانوا شخصيات فريدة شاركوا وساعدوا فى تشكيل آراء « كوبر » من أمثال « أندريه جيد » ، « أندريه سواريه » و « شارل بيجي » من جانب آخر . ولم ينشد « كوبر » ورفاقه ، هؤلاء ، مسرحا أقل من فن راق قادر على انتشال الجمهور من التردى الثقافى والأخلاقي .

أسس « كوبر » بالاشتراك مع « جيد » و « هنرى جيون » و « جان شلو مبيرجر » و « أندريه روتيه » و « ميشيل أرنو »

مجلة « نوفيل ريفوفرانسيز » فى عام ١٩٠٩ . وكانت هذه
المجلة بمثابة رمز للقيم التى يرفعها « كويو » فوق أى شئ
آخر : الكلاسيكية فى الشكل والفكر . وعلى صفحات هذه
المجلة ظهر لأول مرة ، شغفه بالنقاء والوقار والتوازن القائم
على التوائهم والاتساق بين النظام والحرية . وفى وقت لاحق
برهن على ذلك فى معهده ومسرحه اللذين حملتا معا اسم
« الكولومبى المعجوز » . وقد أطلق أحد الظرفاء الذين
اعتقدوا اعتقادا راسخا ، أن « كويو » أخطأ فى نزعته نحو
النظام ، على المسرحيات الأولى التى انتجها اسم « حماقات
كالفن » .

أقام « كويو » مسرح « الكولومبى المعجوز » فى عام
١٩١٣ وتمثل الملح الأساسى لهذا المسرح فى أن الأيدى
والمقول التى تقف وراءه كانت غير مسرحية أى من خارج
دائرة المسرح . وحتى « كويو » نفسه ظل يعمل كاتباً ومحرفاً
وناقداً حتى بلغ الثالثة والثلاثين من عمره . وحتى وقتذاك
لم يكن قد وضع قدمه على خشبة المسرح ، رغم طول ما كتب
عنها ولها . ولقد دخل الى عالم المسرح كى يضع موضع
التجريب أفكاراً كان يحضرها ويبلورها فى وعيه منذ صباه .
فلقد انصب اهتمامه منذ وقت مبكر على انقاذ المسرح ورسخ
فى يقينه أن انقاذ وتجديد شباب المسرح لن يتأتيا الا من
خارجه . كما رغب فى أن يمارس فنه دون تنازلات تعتذر
بضيق الوقت وتتكىء على الافتقار الى الخيال والتدريب
والاخلاص والاستقامة ، مما عابه « كويو » على كثيرين من
معاصريه . وهكذا أدار « كويو » ظهره للمسرح كما وقعت
عليه عيناه ، فى توفقه لرؤية كان يرتئها ، هو ورفاقه للمسرح
كما تمنوا له أن يكون . وفى سبيل هذا المثال رأى أن يضحي
بكل شئ : مستقبله الأدبى ، راحة باله ورخائه المادى وبيته
السعيد . لكنه لم يضح بتاتا برويته الفنية . ولقد كتب
ذات مرة أنه اذا ما نشأ تعارض بين مسرحه ورؤيته فإنه
سيغير المسرح ولن يغير رؤيته لهذا المسرح .

قرأ « كوبر » تاريخ المسرح وساءه أن يقارن بين مسرحه المعاصر وبين فترات الازدهار الكبرى التي طواها الزمن ، وأقزعه أن يرى كيف هبط الفن المسرحي العظيم الذي عرفه اليونانيون والاليزابيثيون أيام شكسبير الى مسرح التسلية الشعبية . وكان الممثلون في المسرح الهابط الذي ساد في العقود الأولى للقرن التاسع عشر في باريس (فيما عدا ما يتعلق بممثلي الميلودراما الذين كانوا يؤدون أعمالهم على مشارف باريس) يعبرون عن أنفسهم بصفة تكاد أن تكون كاملة من خلال أصواتهم وتعبيرات وجوههم فيما تخلد أجسامهم الى هذا الحد أو ذاك للسكون . وثمة استثناءات بارزة بطبيعة الحال مثل « سارة بيرنهارت » فرغم لقب « الصوت الذهبى » الذى حازته ، كانت تؤدى أدوارها خلال حركة مسرحية غاية فى الرشاقة والملاءمة للموضوع فى نفس الوقت ، ولكن بصفتها نجمة ، أكثر من كونها عضوا فى فريق جهل الأنانية ونذر نفسه لهدف ما ، كانت تعكس وجهها آخر من وجوه التردى الذى انصب عليه غضب « كوبر » ومقته .

فلقد تملك « كوبر » رؤية تكاد أن تكون صوفية لما يستطيع المسرح أن يكونه ، ولما كانه فى الواقع فيماضى فى أرقى أشكاله وأنبهها . واستهدفت هذه الرؤية انتشال المسرح من وهدة التردى التى هبط اليها . ولقد تاق « كوبر » الى أن يعيد للمسرح تلك السمات التى ارتأى أنها كانت سماته الرئيسية ابان عصوره الذهبية . ولكن يحقق هذا التوق / الهدف دعا الى التجديد عوضا عن الثورة . وكان الأمر لديه أمر العودة الى أمجاد اليونان الغابرة والكوميديا دى لارتى والاليزابيثيين . وهذا هو ما أوصى به « كوبر » عوضا عن القفز الى الامام الى أرض مجهولة . وكان يعتقد أن العودة بين الحين والآخر الى الرحم الذى تخلق فيه المسرح ضرورية ، وذلك سميا وراء تجديد قوته الداخلية خلال الروح التى وهبته حياة دافقة فى فترات بائدة معينة فى

الماضى ، وتستطيع ، أى هذه الروح ، أن تهيه نفس الحياة
الدافقة فى المستقبل •

وتمثل الشطر الأول من هذا التجديد ، بالنسبة لـ «كوبو»
فى العودة الى قضاء خال مفتوح (غير مسقوف) لتقديم
العرض • وصاغ « كوبو » معادلة فى هذا الصدد نستطيع
تلخيصها فى عبارة تنتمى لرؤية أخرى فى مجال آخر من
مجالات النشاط الانسانى : الأقل هو الأكثر • فتقليص
المسرح الى أبسط عناصره وأشدها أساسية وعمقا قد ينقيه
ويقويه ويمكنه من الوصول الى أوسع القطاعات ويمد تأثيره
فى نفوسهم الى أعماق المستويات • ويمد هذا الشغف بالنقاء
والبساطة أحد أهم العلاقات التى تسم حركة الحداثة ، وترانا
نقابلها أيضا فى فنون الأدب والموسيقى والشعر والرسم
والنحت التى عاصرت أو عاصرها « كوبو » • وهذه البساطة
قديمة بنفس الدرجة التى تعد بها حديثة • ويتمثل الشكل
المسرحى الذى رآه « كوبو » أقل تمقيدا وأكثر حداثة فى
نفس الوقت ، فى المسرح اليونانى • ولعل عددا كبيرا من
المسارح التى بنيت دون أقواس الستائر منذ أيام « كوبو »
تبرهن على صدق دعواه •

تميد الدائرة البسيطة التى عرفها المسرح اليونانى
البالغ القدم والبالغ الحداثة فى نفس الوقت ، الى الأذهان
جون دراس القمح ، الدائرى الشكل فى المصور القديمة •
وبينما كان الكلاسيكيون قد تغلوا ، هم أنفسهم ، عن فهمهم
الخاص - وكان أشبه بقرآن منزل - بأن المسارح الأولى كانت
فى الحقيقة أجرانا لدراس القمح حيث يرقص الفلاحون
ابتهاجا فى نهاية موسم الحصاد ، انجذب « كوبو » على وجه
التحديد ، لهذه السمة التى لا تلغم أحدا ، الى خشبة المسرح
الاغريقى وحلقة السيرك معا • ففى هذين الفضاءين
المفتوحين على السماء ، بصورة متشابهة ، يكون الخيال قادرا

على التجوال على راحته ، ولا يفدو الديكور قضية تستحق التوقف . وداخل هذين الفضاءين تصبح كافة عناصر العرض داخلة في نطاق مسئولية الممثل . ولقد ترك كتاب أرتور والي : « مسرحيات النو في اليابان » أثرا عميقا على « جاك كوبو » . فخشبة المسرح الأقدم التي وصفها المؤلف في هذا الكتاب يرجع تاريخها الى ١٤٦٤ وهى أشبه بالكرة الأرضية القديمة أو المسرح الاغريقي منها بمبنى المسرح ذى الأقواس . (والي ١٩٢٢ ص ١٣) . وفى مسرح « النو » الأحداث - كما وصفه « والي » يجلس الجمهور على جانبيين من جوانب خشبة المسرح . ويفدو الديكور محدودا ونادرا بما يسمح بتركيز أكبر من جانب هذا الجمهور على الممثل وعلى فنه . (ص ١٥) . ومعلومات مثل هذه لم تنجح سوى فى تأكيد الآراء التى كان « كوبو » قد اعتنقها قبل وقت ما . ولعل أشهر العبارات التى أثرت عن « كوبو » ضمن ما أثر عنه هى : Qu'on laisse un treteau nu ! « لو يعطوننا خشبة مسرح عارية » . وكان « كوبو » هو الذى أنشأ أول دار لمروض المسرح باستلهام تقاليد الماضى .

فلقد قادت الأفكار التى رسخت فى يقين « كوبو » الى افتتاح مسرح « الكولومبى العجوز » فى عام ١٩١٣ فى باريس . ووقع اختيار « كوبو » وقتذاك على شارع « الكولومبى العجوز » ، لا لسبب آخر سوى أنه يبعد كثيرا عن دوز المسرح الباريسى (التى تتركز حول « الكوميدي فرانسيز » والشوارع الكبرى) .

ولم يحاول « كوبو » مداراة مشاعر البفرض التى كان يكنها لمعظم المسرحيات والمؤلفين والمخرجين والنقاد والممثلين والجمهور وحتى الذين يقودون الرواد الى مقاعدهم على نحو ما عرفتهم تلك المسارح . كما أدت التمديلات التى أدخلها « كوبو » فى عام ١٩١٣ على مسرح « الكولومبى العجوز » الى إلغاء الجزء الأمامى من خشبة المسرح Proscenium وصف

الأضواء السفلية فى مقدمة المسرح • وفى عام ١٩١٩ ، استطاع « كوبر » بالتعاون مع « لويس جوفيه » ان يبتكر بعض كشافات الاضاءة ، وكانت الاولى من نوعها ، كى تسلط الضوء على الممثل من أعلى • وبذلك تمكن الممثل وبالنزات « ممثل كوبر » ولاول مرة منذ انتقل المسرح من الهواء الطلق الى داخل قاعة مغلقة ، ان يوائم نفسه مع مصدر الضوء (وفى هذه الحالة يكون هذا المصدر غير طبيعى أى اصطناعيا) تماما مثلما كان يفعل الممثلون الأوائل الذين درجوا على مواعيد أنفسهم مع مصدرهم الطبيعى للضوء أثناء تمثيلهم خارج القاعات المغلقة تحت عين الشمس فى وضوح النهار • ولقد عدل كل من « كوبر » و « جوفيه » القواعد المرسومة للممثلين ، وكذلك الأمر بالنسبة لرواد المسرح لعدة سنوات تالية ، خلال تخلصهما من القوس الأمامى لخشبة المسرح ، والاستغناء عن صف الأضواء السفلية فى مقدمة المسرح ، وازضافة مقدمة لخشبة المسرح فوق الموضوع المنخفض للأوركسترا ، وبناء عدة سالام. وسط الجمهور تقود الى خشبة المسرح •

ويبدو أن اخلاء (ترويق) خشبة المسرح على هذا النحو كان الخطوة الأولى والأسهل ، أما المهمة التى أخذها « كوبر » على عاتقه بقية حياته ، وبذلك الحمية التى ينهض بها المبشرون فى أداء مهامهم فلقد تمثلت فى تعميره بممثلين ذوى حضور لا يسحقه مثل ذلك المسرح الواسع ، ممثلين ذوى أحجام عظيمة تملأ فراغ الفضاء • ولقد أنتج مسرح « كوبر » أعمالا عديدة تنطوى على أهمية كبيرة مثلما تحوز قبولا عريضا فى موسم ١٩١٣ - ١٩١٤ ، الى أن قطعت عليه الحرب العالمية الأولى استمراره اذ انخرط معظم مثليه وبينهم أعظم عضوين بالفرقة « دلان » و « جوفيه » فى سلك الجندي • ولكن « كوبر » انتهز توقف الأنشطة المسرحية بسبب الحرب كى يزور ثلاثة من كبار العالمين بعوالم جديدة

للمسرح « جوردون كويج » و « جاك داكروز » و « ادولف آيبا » فى عام ١٩١٥ . ولا يسع أحدا أن يقلل من شأن هذه الزيارات التى جاءت بعد اكتساب « كويو » لخبراته العملية الأولى فى صناعة المسرح . فبينما لم تتطابق وجهات نظر هؤلاء المسرحيين الكبار فى كافة المناحى ، إلا أنهم اتفقوا تمام الاتفاق فى رغبتهم فى ادخال تجديد شامل على المسرح . ويدين « كويو » دون شك بجانب من ولعه بالكوميديا وبالأقنعة لـ « كويج » ، وبجانب من عشقه لخشبة المسرح العازية وبالأضواء لـ « آيبا » وبجانب من إيمانه بأهمية التدريب الجسدى الذى يتمتع على الممثل أن يتلقاه لـ « داكروز » .

اجتذب مسرح « الكولومبى المجوز » فى أول موسم له عددا كبيرا من الشخصيات المرموقة بينهم النحات « رودان » و « فيرهيرن » و « برجسون » و « ديبوسى » و « كلمنصو » . ولقد أدى التأييد والحماس اللذان أبداهما « كلمنصو » بالحكومة الفرنسية أن تطلب من « كويو » القيام بجولة فى الولايات المتحدة لالقاء سلسلة من المحاضرات هناك كسفير ثقافى لفرنسا ، بنية كسب الرأى العام الأمريكى لصالح المجهود الحربى الفرنسى أبان الحرب . وبفضل يد العون التى مدها اليه المليونير الأمريكى « أوتوكان » ، استطاع « كويو » فى العام التالى أن يمد تجميع بقايا فرقته فى نيويورك ، حيث تمكنت الفرقة الجديدة خلال عامى الشدة (١٩١٧ - ١٩١٩) من انتاج أكثر من خمسين مسرحية على مسرح « جاريك » (خمس وعشرون مسرحية مختلفة فى غضون خمسة وعشرين أسبوعا فى العام الثانى) .

حقا لم يكن « كويو » راضيا عن مستوى أعماله اذ شعر أن الضغوط التجارية قلصت حجم ما فيها من فن مسرحى . إلا أن الفرقة حققت مع ذلك نصرا دعائيا فى نجاحها فى خلق

توازن ما مع المسرح الثابت الناطق باللغة الألمانية الذى كان
أخذاً فى الازدهار فى نيويورك وقت ذاك .

وبعد الحرب ، استأنف «كوبو» وفرقته العمل فى شارع
« الكولومبى المجوز » (فى باريس) اعتباراً من ١٩١٩ حتى
١٩٢٤ . ولكن فكرة انشاء معهد خاص لفنون المسرح أخذت
تزور رأسه فى ذلك الحين ، عندما بدأ يدرك بصورة أعمق
وأعمق أن نوع الممثلين الذين يحتاج اليهم فى مسرحه الجديد
لا يمكن أن يأتوا الا من معهد للمسرح يكون فى حد ذاته
جديداً ومختلفاً على نحو ما كان يأمل لمسرحه أن يكون . وفى
عام ١٩١٥ بدأ بالاشتراك مع « سوزان بنج » وهى ممثلة
بارزة فى فرقته ، الخطوات الأولى نحو انشاء ذلك المعهد ،
وهذه خطوات أخذ « كوبو » يرتقى بها كلمسا أعاد تحديد
أهدافه . واتجهت اهتماماته فى ذلك الوقت الى أن تكون
أكثر تجريبية وأقل ميلاً الى الانتاج وظل الأمر كذلك حتى
انتهى فى عام ١٩٢٤ باغلاق أبواب المسرح كى يستمر المعهد
الذى انطوى على أهمية أكثر من المسرح فى تطوير الماييم
الحديث . ومع ذلك فلقد عكس هذا المسرح عدداً كبيراً من
المثل العليا التى حملها « كوبو » . وعلى غرار ما أثر أسلوب
« ديوز » التمثيل على « ستانسلافسكى » فى تشكيل وبلورة
منهجه ، أثرت أساليب « سوزان بنج » و « لويس جوفيه »
و « شارل دلان » على منهج « كوبو » فى التدريس والتدريب .
سجل « دلان » أول نجاح له كممثل فى مسرحية « الاخوة
كرامازوف » التى أعدها وأخرجها « كوبو » ومضى بدوره
وعقب ارتباطه بـ « كوبو » فى احتضان الممثلين الشبان
الواعدين فى مسرحه الخاص « الورشة » Atelier
وكان « لويس جوفيه » أحد الاكتشافات التى التقطها
« كوبو » . وقد ورث « جوفيه » ممثلي « كوبو » رغم تركه
المسرح (الكولومبى المجوز) فى عام ١٩٢٢ كما شرع يعيد
مسرحياته بنظام الريبيرتوار Repertoire بعد مغادرة «كوبو» .

باريس فى طريقه الى « برجنسى » فى عام ١٩٢٤ .
 والواقع ان « جوفيه » كان شريكا لـ « كوپو » فى تصور
 التجديدات التى دخلت على رسم المناظر وأسلوب التمثيل .
 ولقد ترك كل من « دلان » Dullin وجوفيه Jouve وهما ممثلان
 شهيران ، أثرا عميقا على اعمال « كوپو » ، وفى وقت لاحق
 على أعمال « دكرو » Etienne Decroux فى المايم الجسدى .
 وتشير كتابات النقاد حول الأعمال المسرحية التى أديها
 وحول التمثيل الذى أداه « كوپو » نفسه الى الصفات التى
 حبستها بها الطبيعة معا . وكانت موهبة الجمود الديناميكي ،
 وهو عبارة عن طريقة واضحة ومتأسكة للحركة ، وشغف
 خاص باللفتات الحادة للرأس أو أى حركات أو ايماءات
 معزولة أخرى يكون فى طوعها جذب بؤرة الاهتمام ، وإطلاق
 اشعاع الحضور أو الكاريزما .

« ففى الأعمال التى أخرجها « كوپو » نقابل الاشارة
 التى تستخدم بشكل انتقائى ودون اسراف وكان يستهدف
 من وراء ذلك أن تكون لكل اشارة مغزى غير عادى وغير
 مبتذل . وكان للتمثيل فى الكوميديا الكلاسيكية التى
 أخرجها « كوپو » تلك السمة التى تتسم بها أعمال الباليه .
 وينحو معظم المخرجين الجادين نحو اكسابها لأعمالهم ، ولكن
 النتيجة بصفة عامة ، لا تعدو أن تكون شيئا آخر سوى سلسلة
 من الاستعراضات والعنجلات المتعمدة . ولكن الممثلين الذين
 تدربوا فى معهد « الكولومبى العجوز » تبنا هذه الطريقة ،
 على ما يبدو ، بصفة طبيعية وبصورة تلقائية (رودلان
 ١٩٨٦ - ص ٦٣) .

هذه الصفات هى الصفات التى كان « كوپو » يقدرها
 حق التقدير ، وهى الصفات التى حاول اشرابها ، خلال
 التدريب لتلاميذه ، وهى صفات تبرز بشكل خاص فى المايم
 الحديث . ولكن الصفات التى قد تنطوى على أهمية أكبر
 من هذه الصفات الخاصة بعملية التمثيل الخالصة ، هى تلك

الصفات أو الخلال الانسانية التى تمكن الممثلين من العمل
سويا بروح الفريق - كى يخدموا فنا نذروا له أنفسهم -

ثار « كويو » ضد ما يسمى بالفرنسية بال Cabotinage
ونستطيع نحن أن نسميه بالتمثيل المبتذل - ولو أننا لا نملك
فى لغتنا (الانجليزية) مرادفا دقيقا للمصطلح الفرنسى
الذى يعنى خليطا بنقادير متساوية من الغشونة والغرور
واللا أخلاق واللا اخلاص - أما بالنسبة لـ « كويو » وأتباعه
فكان الفن والأخلاق رقيقين حميمين - ولعل هذا هو السبب فى
أن الفن العظيم لا يستطيع أن ينتج أناس أنانيون متمحورون
حول ذاتهم - ولكى يتخلص الممثل من التصلب المهني (أو
لكى يعود الى طبيعته على حد تعبير « كويو ») ولكى يكتسب
فطرة العمل بروح الفريق ، ركز « كويو » خلال تدريباته
على أهمية الارتجال - ورغم أن الارتجال أصبح الآن محل
تسليم وأمر مفروغا منه خلال تدريب الممثل ، مثلما أصبحت
كثير من التجديدات التى أدخلها « كويو » ، الا أن الارتجال
لم يكن قد سمع به أحد كاسلوب للتدريب حتى ذلك الوقت ،
بل ولم يكن تقليدا حيا فى المسرح الفرنسى فى أوائل القرن
التاسع عشر - واستهدف الارتجال الى جانب أهدافه الأخرى ،
أن يطلق الطاقات الابداعية للممثل حتى يتجاوز ذلك التحكم
الدكتاتورى الذى يفرضه عليه المخرجون والمؤلفون ،
ويكتشف المرونة العقلية والجسدية التى حازها جدوده من
ممثل الكوميديا دى لارتى Commedia dell'arte الى حد كبير على
ذلك النحو - كما أراد « كويو » بذلك أن يساهم الممثلون
بصورة متمانة ومتساوية مع المؤلف والمخرج -
اذ أن الممثل هو الذى يمثل فى نهاية الأمر ، وهو الذى
يستكشف بصورة مباشرة أبعاد الدور ، بينما يظل المؤلف
والمخرج « عادة » جالسين فى مقعديهما - فالرياضة البدنية
والماييم والرقص تملك كلها بالنسبة لـ « كويو » دورا حيويا
تستطيع أن تقوم به فى تنمية المرونة الجسدية للممثل ،
وبالتالى زيادة قدرته على الأداء والتمثيل - وليس معنى ذلك

أن « كوبر » تجاهل دور الكلام ، ولكنه كان يحمي ضرورة أن تأتي الكلمة المنطوقة واللفظ المفوظ كندوة لفكرة ملأت كيان الممثل ، وكتتويج لحالته الداخلية وتمبيره الجسدى الذى يترجمها » . (١٩٧٤ ص ١١٤ ، ١١٥) .

طرح معهد « الكولومبى المجوز » الذى أسسه « كوبر » تدريباً مسرحياً إضافياً ، بالمقارنة مع ما مر من تدريب للممثل الذى كان يجرى فى « الكونسرفاتوار » فى ذلك الوقت . وكان « كوبر » الأب الروحى للممثل الشامل المثقف الواسع الأفق . بالتعارض مع ذلك الممثل المتخصص المحترف الضيق الأفق الذى لا يتجاوز نطاق حرفته ، على نحو ما لازم التيار الرئيسى للمسرح الذى وقف منه « كوبر » موقف المعارضة التامة . واشتمل مفهوم « كوبر » لثقافة الممثل الواسعة ، بالإضافة الى الدورات التى أشرنا إليها سابقاً ، على محاضرات فى الباليه الكلاسيكى والجهاز الصوتى واللقاء والخطابة والجوق الكلاسيكى والأزياء والفلسفة والأدب والشعر والماييم الجسدى وفن « النو » اليابانى والفنم والنحت وتاريخ الموسيقى .

ونعتقد أن الدرس الذى يحتاج منا الى شرح بين كل هذه الدروس هو الماييم الجسدى ، الذى أطلق عليه الطلاب اسم « القناع » ، نظراً لأنهم كانوا يرتدون أثناءه أقنعة خالية من التعبير (فى البداية لم يكن القناع ليزيد عن إيشسارب يضمونه على وجوههم) أما الجسم فكان يمضى أثناء الدرس عارياً الى ذلك الحد الذى يسمح به الحياء . وكان تقليص قدرة الوجه على التعبير والتوصيل لا يعنى سوى أن باقى الجسم صار عليه أن يأخذ على عاتقه الدور الذى كان ليناط بالوجه ، بالإضافة الى دوره هو بطبيعة الحال . وهكذا أدت هذه الفرضية البسيطة الى ولادة الماييم الحديث .

فى ظل هذه الشروط شبه العارية والمقنعة « من قناع »

كان الطلاب « يرتجلون » أحداثا بسيطة مثل : شخص يحاول طرد ذبابة - سيدة تخنق ضاربة رملي وأفعال أخرى يأتيها الناس خلال تعاملاتهم الواحد مع الآخر ، سياق من الحركات التي تقوم بها ماكينة ما - وفي بعض الأحيان كانت هذه الارتجالات يسبقها اجتماع منلق قصير بين المشاركين كي يحددوا ملامح معينة لما سيقومون به ، وفي أحيان أخرى ، مع ذلك ، كان « كوبو » يعطي كلمة مثل « باريس » على سبيل المثال ويحاول الطلاب ، دون ايمان التفكير ، أن يعبروا فورا عما توحى به هذه الكلمة اليهم - وكان « كوبو » يسعى الى أن يشبع طلابه بقوة الملاحظة للطبيعة ولعالم الحيوان ، خلال تأديتهم لتمارين تعتمد على مولد الربيع ونمو النبات واندفاع الرياح وسط الأشجار وبزوغ شمس الصباح .

كانت طريقة التمثيل أشبه بالحركة البطيئة للفيلم ، ولكن بينما يبطيء الفيلم وتتتابع تنفء الواقع ، فإن بطء التمثيل هو البطء فى الاتيان بأشارة واحدة تولف فى حد ذاتها عشرات الاشارات الأخرى فى تركيبة مضفورة . (دكرو ١٩٨٥ ص ٤) .

وثمة مغزى عميق فى اشتغال هذه التمارين على تدريبات على الصوت والحركة فى نفس الوقت - « لقد أعدنا انتاج ضجيج المدن والبيوت وخشخشة الطبيعة وصراخ الحيوانات - وأنتجنا كل ذلك باستخدام الفم والأيدى والأقدام » (المرجع السابق ص ٢٧) .

فى يونيو ١٩٢٤ قدم طلبة معهد « الكولومبى المعجوز » عرضا مسرحيا بنهاية الفصل الدراسى (التيرم) أمام جمهور مدعو لم يمر على شباك التذاكر - وما كان فى طوع « دكرو » الذى لم يكن قد أمضى أكثر من عام واحد بالمعهد أن يشترك فى العرض - ولكن العرض ترك لديه انطبعا عميقا - وقد يكون فى وسعنا الآن أن نذهب الى أن ولادة المايم الحديث جاءت وقت ذاك ومكان ذاك اذ يقول :

« امتلات عيناي بعرض مذهش أثناء جلوسى صامتا وسط جمهور المشاهدين »

وكان العرض يتألف من مايم وأصوات - ومضى العرض الى خاتمته دون اللجوء الى كلمة واحدة ، ودون أى مكياج ودون أزياء ودون مؤثر صوتى واحد ، دون أدوات ولوازم التمثيل المعتادة ، دون أثاث ودون مناظر .

وأدى بهم تطوير هذا العمل على نحو حافظ الى تكثيف ساعات طويلة فى ثوان معدودة ، والى تركيز أماكن متفرقة فى مكان واحد - وصار لأعيننا أن تقع فى نفس الوقت على ميدان المعركة وباحة السوق والبحر والمدينة .

وكانت الشخصيات تنتقل من الواحدة الى الأخرى دون فقدان الجدارة الكاملة بالصدق . وجاء التمثيل مؤثرا ومفهوما يلمس شفاف الفؤاد بجانيه ، الجمال التشكيلي والجمال الموسيقى » (المرجع السابق ص ٤ - ٥) .

وعندما كتب « دكرو » الجمال التشكيلي والجمال الموسيقى كان يشير بذلك الى الأوضاع الجسدية الجميلة والسمات الديناميكية المتنوعة التى كانت تلك الأوضاع تنفي خلالها .

« لم أكن قد رأيت فى حياتى حركة بطيئة Slow motion من قبل ولم ار قبل ذلك أوضاعا جامدة الحركة تستمر فى جمودها الى ذلك الحد ، ولا حركات متفجرة على ذلك النحو يعقبها جمود وتعجز حركى مفاجيء . كان الممثلون جميعا يملكون أجسادا متناسقة . وليست أجسادا حسنة التعبير وحسب - بل أجسادا متناسقة تسر بتناسقها العين التى ترى » (دكرو - عدد عيد ميلاده الثمانين ٣٩٠) .

وكان الطلاب قد اكتسبوا ذلك التناسق الجسدى خلال دراسة الرياضة البدنية والباليه . وجاءت السمات

الديناميكية - الحركة البطيئة والجمود الحركي الطويل الأمد ، الحركات المتفجرة التي يعقبها جمود وتعجز حركي مفاجيء بمثابة نتائج واعية ولا واعية ، للجهود التي بذلها «كوبو» وطلابه، فى دفع الصراعات الداخلية الملازمة للدراما الى الخارج . وكانت هذه السمات ذاتها ملازمة أيضا للأداء التمثيلي الذى كان « كوبو » يقوم به ، مثلما كان الحال بالنسبة للممثلين الرئيسيين فى مسرح «الكولومبى العجوز» .

شعر « كوبو » أن دراسة الأقنعة عملية لا غنى عنها فى اخراج الصراعات الداخلية الملازمة للدراما ، واهتدى الى أن درجة معينة من الحياد الذهني والجسدي تعد أفضل نقطة يستطيع أن ينطلق منها الى هذا الهدف . ورغم اننا أصبحنا فى الوقت الحاضر نأخذ التدريب على ارتداء القناع كأمر مسلم به ولا نقاش فيه لدى تنشئة الممثل الشاب ، الا أن الأمر كان جديدا لم يسمع به أحد على وجه الترجيع من قبل، عندما ابتدع « كوبو » هذا التكنيك - الأسلوب . وكان « كوبو » شغوبا بالاستشهاد بأقوال « الينورا ديوز » إحدى أشهر ممثلات عصره ، تلك التى ينسب اليها البعض أنها قالت : «لكنى ننقد المسرح، يتوجب علينا أن ندرسه . وينبغى على كافة الممثلين والممثلات أن يقضوا نحبهم فى وباء المسرح» .

كانت تمارين الأقنعة التى وضعها « كوبو » بمثابة نوع من الموت والفناء فى سبيل المسرح والممثل ، كما كانا يعرفان فى ذلك الوقت ، ولكن ذلك لم يكن الغاية التى توسل اليها « كوبو » ، اذ كان هذا الموت شرطا مسبقا لا غنى عنه للنهضة المسرحية كما تصورها « كوبو » وأقرانه . ويتذكر « جان دورسى » وهو أحد الطلاب الذين درسوا فى معهد «الكولومبى العجوز » تمارين الأقنعة بصفتها محاولة متعمدة لفصل الممثل تماما عن العالم الخارجى . وبعد ذلك وخلال تلك « الليلة » كان الممثل يبذل جهدا فى سبيل التركيز كى يصل الى حالة الفناء ، أى تلك الحالة التى يلغى فيها ذاته . ومنذ

تلك اللحظة وصاعدا ، يندو الممثل قادرا على العودة مرة أخرى الى الحياة • وعندئذ يتصرف ويسلك بصورة جديدة ودرامية حقة • (دورسى ١٩٦٠ ص ١٢ ، ١٣) •

استشعر « كوبو » أن الفناء و « حالة الفناء الذات » وما يعقبهما من « عودة الى الحياة » ليس سوى نموذج لما ينبغي أن يحدث للمسرح ككل ، ولكل ممثل على حدة خلال عودته الى الحالة الطبيعية العادية • وفي كل أداء يقوم به • ويبدو أن تخلي المرء - وهو أمر يشق على النفس أحيانا - عن التصنع والتكلف قد يكون ضروريا قبل الولادة الجديدة للاخلاص ولاكتشاف المصدر الحقيقي والخصيب لكافة الدوافع المسرحية الكامنة في النفس ، تلك الدوافع التي تتبدى أول الأمر في الحركة ، ثم في الصوت غير اللغوي ، وفي نهاية المطاف في الكلام • والواقع أن الممثل التقليدي لفظ انفاسه الأخيرة في الوباء ، أقصد الاستظراف الرديء على خشبة المسرح ، كي يولد ممثل جديد خلال صراع الدراسة والارتجال • فخلف القناع كان ممثل الابتسامات والتكشيرات يموت كي يولد ممثل جسدي جديد • ويموت النموذج اختمرت احتمالات ظهور ممثل جديد في غياهب المستقبل • فالقناع ، الذي يعد شيئا بدائيا وموغلا في التعميد في نفس الوقت وطمسا وكشفا في ذات الوقت وشيئا ينتمى الى أقدم المسارح وفي عين الوقت أكثرها حداثة ، لم يكن سوى الأداة التي مكنت للولادة الجديدة •

كانت خشبة المسرح الخالية أو الماراية هي المكان المثالي كما تصوره « كوبو » ، وفي الحقيقة ، المكان الوحيد الذي يمكن لهذا النوع من التحول أن يتم ، مادام القناع يفرض قدرا من الرحابة ومقدارا من القوة على الحركة • فالقناع يزيد في حضور الممثل الى الحد الذي يستطيع معه الممثل وحده ، دون اللجوء الى الديكور أو الأزياء ، أن يسيطر على بؤرة التركيز • ويتلخص جوهر التعاليم التي عاش « كوبو »

من أجلها فى كلمات قليلة : « يجب على الممثل أن يعرف كيف ينصت وكيف يجاوب - كيف يظل جامدا بلا حراك وكيف يبدأ ايماءة ما وكيف يستمر معها ثم يعود الى حالة الجمود الحركى والصمت ، بكل ما تنطوى عليه كل هذه الأفعال من ظلال وأنصاف درجات اللون » (كوبو ١٩٧٠ ص ٢٢٠) كما اهتمدى « كوبو » الى أن القناع هو أفضل وسيلة يستطيع من خلالها أن يضع هذه التماثيل موضع التنفيذ .

وقد لاحظ « ميشيل سان دينيس » ابن أخ « كوبو » - وكان طالبا وفى وقت لاحق مديرا لفرقة الخمس عشرة - وقام بدور فعال فى نشر أفكار « كوبو » فى انجلترا والولايات المتحدة - « أن الأقنعة لا تستريح للتهيج ولا يستطيع المرء أن ينفخ فيها الروح الا عبر الأفعال المحكمة والقوية والموغة فى البساطة ، تلك التى تعتمد على خصوبة الحياة الداخلية وراء جسم الممثل الهادئ والمتوازن » ويضيف : « القناع حتى فى شكله الأشد وبالا يمكن الممثل من أن يخبر كيميائ التمثيل، ففى اللحظة التى تصل فيها مشاعر الممثل الى ذروتها خلف القناع ، فان الضرورة القصوى التى تقتضى منه أن يسيطر على أفعاله الجسدية تضطره الى التجرد والاستبصار » (سان دينيس ١٩٦٩ ص ١٠٣ - ١٠٤) . فذلك التجاور بين اللب الداخلى الذى يصل فى حرارته الى درجة الانصهار وبين المظهر الخارجى الذى يتسم بالبرودة والتوازن ، الكلاسيكيين كان يمثل جوهر تماثيل « كوبو » .

وعثر « كوبو » فى مسرح « النو » اليابانى على بعض الصدى لاهتمامه المميّق بالمتطلبات الصارمة للشكل، التمثيل الجماعى ، استخدام الأقنعة والتمثيل الجسدى . ولقد اشتغلت « سوزان بنج » ، وهى ممثلة بارزة فى مسرح « كوبو » ومدير معهد « الكولومبى المجوز » فى صيف عام ١٩٢٣ ، مع كل من « أرتور والى » و « نويل بيرى » فى كتابيهما عن مسرح « النو » . وقامت « بنج » بالاشتراك مع « كوبو »

بترجمة كتاب « أرتور والى » (مسرحيات النو اليابانية ، الى اللغة الفرنسية تحت اسم « كانتان » Kantan) وبينما كانا يحاولان تحرير الأمانة فى نقلهما للنص الأصلى قدر الامكان، كان كل من « بنج » و « كويو » يدركان أن هذا العمل سوف يكون اعادة تفسير وليس اعادة بناء للأصل - وقام « كويو » بالفعل باستبدال الآلات الموسيقية اليابانية بالآلات الغربية كالفلوت والطبلة - وغدت الحركة على خشبة المسرح مختلفة عن أبعاد مسرح « النو » اليابانى - وجرى تنسيق النص الفرنسى موسيقيا فى محاولة لتقليد ايقاعات النطق اليابانى -

ورغم الغاء العرض الجماهيرى الذى كان مقررا فى مارس ١٩٢٤ نتيجة لجزع أصاب ركبة أحد الممثلين الرئيسيين ، الا أن المسرحية قدمت فى عرض خاص وعلى سبيل التدريب أمام « كويو » و « أندريه جيد » والكاتب المسرحى البريطانى هارلى جرانفيل - باركر وطلاب معهد « الكولومبى العجوز » - ورأى هؤلاء الأساتذة الممثلين وهم يرتدون اقنعة أو وجوها خالية من الأحاسيس والانفعالات ويتحركون ببطء وجلال ، وينهون حركاتهم التى صممها بعناية فائقة مصممو رقصات الباليه باتخاذهم أوضاعا تتسم بالنبل والسمو - وتتخلل كل ذلك رقصات بطيئة أو متفجرة بالحوية على نحو ما يتطلبه العمل - ولقد بلغ التأثير بالمثلة الكبيرة « بنج » حدا اغرورقت معه عينها بالدموع للكشافة العاطفية التى حملتها الاشارات البسيطة لمثلئ العرض - وبلغ التأثير ب « جرانفيل - باركر - حدا كبيرا هو الآخر فهنا الطلاب على المدى الذى يلفوه فى الاتقان فى غضون ثلاثة أعوام - وتنبا لهم أن يتمكنوا من اتقان أى عمل يتطلبه فن المسرح منهم فى بحر عشر سنوات - وكان الأمر بالنسبة ل « كويو » احدى الجواهر الثمينة وأحد مظاهر للفنى غير المنظور للعمل الذى نجح فيه « الكولومبى العجوز »

(١٩٣١ ص ١٠٠) ويتذكر « سان دينيس » هذا العمل بصفته « ذروة لا مثيل لها ارتقى إليها عملنا في معهد/معمل « كوبو » (رودلان ١٩٨٦ ص ٤٩) . ويرى « دكرو » في هذا العرض الخاص أو « البروفة العامة » بعد مرور عشرات السنين أحد أجمل الأعمال التي شاهدها على خشبة مسرح في حياته . ويستطيع المرء أن يزعم أن هذا العمل أثر على مجمل الأعمال اللاحقة لـ « دكرو » ، وبعد ذلك بسنوات ، وعندما تولى إدارة معهد « بتشيلو تيترو » في « ميلانو » بايطاليا خلفا لـ « جاك ليكوك » أسر الى « ليكوك » ان الأمل يراوده في جعل الطلاب هناك يتحركون على خشبة المسرح مثلما يتحرك الممثلون اليابانيون . أما « جيد » الذي انفرد بين الجميع بمشاعر محايدة تجاه العرض ، فكتب في مجلته يوم ١٥ يناير ١٩٣١ « أن العرض كان شيئا مشدودا ، بصور لا يمكن وصفها ، نحو الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة سواء في نفمة الصوت والاشعارات وتمبيرات الممثلين » (جيد ١٩٤٩ ص ١٣٩) .

أغلق « كوبو » مسرحه بعد ذلك العرض بمدة شهر تحت وطأة الشهور بأنه دخل حارة مسدودة نتيجة للأجهاد الجسدي والمعنوي ، ولو أن جماليات مسرح « النو » الياباني ألقت في صدره بعض الأمل فارتحل الى الريف مع معهده . ولكن أزمة الضمير التي انتابته قادتة الى الاعتقاد ، تماما مثلما اعتقد مبدعون آخرون عديدون ، بأنه لم ينجز سوى عمل أو عمليتين وحسب ، وبأنه أهدر ما تبقى له من وقت في ملء الخانات الخالية لا غير . ولكن بعد تلك الومضات البارة القليلة من الإلهام ، تلك التي تجسدت لوقت ما كأجرام ثلاثية الأبعاد ، ترى من ذا الذي يستطيع لوم « كوبو » لأنه لم يستشعر الحماس لتحويلها الى أعراف راسخة وتقاليد ومليدة الأركان ، هل كان بوسمه أن يكون نبيا وكاهنا ، عالما باحثا وصانعا مصنعا ، عالما وبيروقراطيا ؟ ، هنا تأق «كوبو» الى اللحظة المبقرية التالية .

فى ظل الاجهاد الذى استولى على « كويو » فى أعقاب سنوات عديدة من العمل دون كلل أو ملل ، والمشاكل الماليه الحادة ، لم تدم مشاركته النشطة فى تجربة الريف أكثر من خمسة شهور ، رغم أنه عمل بصورة متقطعة كمستشار فنى لمجموعة « كوبوس » التى ضمت عددا من الممثلين القدامى وبعض الطلاب فى « الكولومبى المعجوز » ، ممن واصلوا العمل فى « برجندي » حتى عام ١٩٢٩ . وأدى عمل « كويو » مع مجموعة « كوبوس » الى الانتقال به أكثر عن ذى قبل بعيدا عن النص والاقتراب أكثر من الممثل بصفته مركز الحدث الدرامى : « بعد سنوات من العمل مع الممثلين ، انتهيت الى الاعتقاد بأن مشكلة الممثل فى جذورها ، مشكلة جسدية . فالممثل ، هو الذى يقف على خشبة المسرح » . (رودلان ١٩٨٦ ص ٩٣) .

ولقد قدمت مجموعة « كوبوس » أعمالا مسرحية يلعب فيها النص دورا ثانويا ، اذ تركز على تتابعات من الرقص والمأيم والاحتفاليات بصورة أكبر مما عرفته الأعمال السابقة التى أداها الممثلون فى « الكولومبى المعجوز » . وبعد أن قطع « كويو » صلته بمجموعة « كوبوس » ، أعاد أعضاؤها تشكيل أنفسهم تحت اشراف « ميشيل سان دينيس » باسم « فرقة الخمس عشرة » . واعتبارا من عام ١٩٢٤ ، والى أن حضرته الوفاة فى عام ١٩٤٩ ، عمل « كويو » كمحاضر ومدرس ومستشار ومدير للمسرح المقدس . وترى ابنته « ماري هيلين داستى » أن هذا المسرح المقدس اقترب ، كما تحقق فى فلورنسا وبورن ، أكثر من أى مسرح آخر من رؤيته العاليية التى لم يعد عنها للمسرح . « ويكشف لنا وصف « جان دورسى » لـ « كويو » كممثل أبدا جديده :

من لم ير « بوفريو » و « جوفيه » و « كويو » عندما اجتمعوا معا فى « الاخوة كرامازوف » لن يستطيع ، فيما أخشى ، أن يدرك حق الادراك أهمية الكلمة المنفردة عندما تلقى ، وكثافة الاشارة عندما تؤدى والصمت الذى يحمل

نذر الشؤم والقوة التعبيرية التي تستغنى عن كل وسيلة أو حيلة خارجية وباختصار : مغزى الأسلوب (١٩٦١ ص ٨) -

وسمات التمثيل التي وردت في هذا الوصف هنا كانت تلك السمات التي وقف « كوبر » على جمالها ، وهي تلك التي راح يبحث عنها خلال تماقده مع ممثلين عديدين لمسرحه ، وهي نفسها التي حاول كشف النقاب عنها في أعماق طلابه في معهده - ولم يكن صدفة أن هذه السمات كانت متوفرة بغزارة في مسرح « النبو » الياباني ، وهو الأمر الذي احتل في وقت لاحق موقع الصدارة في أعمال الماييم الجسدى التي قدمها « ايتيان دكرو » - ولقد كتب « كينيث كلارك » في كتابه « الجسدى العارى » : « يعد الفن ، فى أرقى أشكاله ، تعبيرا عن دين ما - وعندما يهبط هذا التعبير ، يصير الفن وسيلة للترفيه ، ثم يواصل هبوطه حتى يفدو عملا زخرفيا قبل اندثاره فى نهاية المطاف » - وكان « كوبر » صاحب رؤية حائلة - اذ رأى أن مسرح التسلية فى عصره قد شارف السقوط أكثر مما فعل فى الماضى حتى أصبح مجرد زخرف أجوف - واستشعر « كوبر » ضرورة أن ينهض من يعيد المسرح الى وضعه المقدس - وأخذ يهدر كالرعد مثل نبي من أنبياء العهد القديم ضد التراخى والتهاون الشخصى والمهنى -

وقد يظن المرء ، فى ضوء النغمة الصوفية التي تخللت معظم كتابات « كوبر » أن الشغل الشاغل له فى نهاية الأمر كانت الروح وليس المسرح ، وأن دينه ، عندما أصبح أهم فى نظره من مسرحه ، انزوى المسرح على استحياء بعيدا أو على الأقل لم يعد يملك عليه فؤاده ، على ذلك النحو شبه الدينى الذى كان عليه الحال من قبل - وتحذرننا « مارى - هيلين داستى » من استخلاص أى نتائج محددة من اعتناق والدها فى أواسط عمره للكاثوليكية - ولكن اذا كان الأمر يتعلق بتأثير دينه على عمله ، فهذا ليس محل شك ، فقبيل

تحوله الى الكاثوليكية ، كان يعتقد بحماس دافق ان المسرح يستطيع توحيد سائر البشر من كافة الطبقات وجميع الامم . ولم يكن المسرح الذى لم ير « كوبر » فيه ابدا وسيلة للتسلية أو الترفيه ينطوى على أى شئ اقل من الخلاص المحتمل للفرد وللمجتمع وللعالم .

ويرى « جيد » ان الجهود الضخمة التى قدمها « كوبر » ظلت منفصلة العرى مع عصره ، فى ظل عدم ظهور المؤلفين الجدد الذين احتاجهم مسرحه الجديد . اذ كان « كوبر » يصارع العصر الذى عاش خلاله ، مثلما يتمين على أى فنان عظيم أن يفعل . ولكن الفن الدرامى ينطوى على هذه السيئة : أن يستأثر بحب الجمهور ويعتمد على الجمهور ويعول عليه (جيد ١٩٤٩ ص ١٣٩) وما كان لهذه المفارقة أن تجد لنفسها حلا لدى « كوبر » أكثر مما وجدت لدى « ايتيان دكرو » .

ايتيان دكرو

لقد التقى « كوبرو » فى قلب عالم المسرح بشعلة نار .
وكل الذين انفصلوا عنه ، تسببوا أو آخر ، حملوا معهم منها
جلوة .

ايتيان دكرو

فى يوم ١٥ مايو ١٩٢٤ أغلق « كوبرو » مسرحه
« تياتردى فييه كولومبيه » (مسرح الكولومبى العجوز) حتى
يتمكن من تكريس كل وقته لمهده ، وقرر أن يصطحب
طلابه الى « برجندى » ، كى يجنبهم شواغل باريس التى
تتنافى مع التفانى فى العمل . وكان ضمن هؤلاء الطلاب
الذين دعاهم « كوبرو » الى التوجه معه الى ريف « برجندى » ،
« ايتيان دكرو » ، دون أن يكون لنبوغه (وكان دون شك
أحد الطلاب النوايغ) دخل كبير فى حرص « كوبرو » على ضمه
الى المدعوين من طلابه الى هذه المغامرة . ولقد خمن البمض
ذات مرة ، أن السبب فى ذلك راجع الى أن « دكرو » كان يميل
وقت ذاك كصبي جزار ، وساد شعور بأن المعهد يحتاج الى
شخص يمثل قدراته . وهكذا توجه نحو خمسة عشر شخصا
مع « كوبرو » الى « مورتوى » فى عام ١٩٢٤ ، وصحبت مدام
« شوفينيير » زوجها الشاعر والمدرس حيث تولت مسئولية
ادارة البيت الذى ضم المعهد ، بالاضافة الى الاشراف على
مطبخه . وتتذكر مدام « داستى » جذع « دكرو » العاثرى
أثناء انهماكه بخفة يده الموهودة فى تقطيع كتل اللحم على

« ورش » من الرخام فى المطبخ ، وإشارات التى تنحى نحو الاقتصاد ، تلك التى كانت قد أصبحت إشارات فن الماييم . فلقد كانت هذه الإشارات التى تقتصد الجهد ، مما يعرف عن الذين يقومون بأعمال يدوية ، أحد العوامل الرئيسية التى أثرت على فن « دكرو » ، ولطالما سمعه المقربون منه يقول أن الذين يشتغلون فى أعمال يدوية يؤدون أبسط الحركات وأشدّها كفاءة وأقلّها استنفادا للجهد ، نظرا لاضطرارهم الى المحافظة على طاقاتهم حتى تكفيهم طوال ساعات عملهم . ولقد أبدى « كوبو » أيضا ملاحظة مهمة حول اقتصاد الذين يعملون بأيديهم فى إشاراتهم : « ينبغ ذلك من كونهم ينجزون فى واقع الأمر شيئا ذا وزن ، ومن كونهم ينفمسون فيما يعملون ويتقنون ما يعملون ، وتراهم متى وقفوا على جوهر الأمر تركوه يستغرق كل كيانهم » (رودلان ١٩٨٦ ص ٤٥) .

يبدو أن « دكرو » ارتبط إبان طفولته بعلاقة حميمة على نحو خاص مع والده . حقا لم يكن بين العمال فى جبرتهم كثيرون ممن يرتلون الأشعار على مسامع أولادهم ، أو يزورون أسر النحاتين الإيطاليين . ولكن والد « دكرو » كان يصطحبه كل يوم اثنين الى « كافيه - كونسير » ، وهو عبارة عن نوع من أنواع « الموزيك هول » . وهناك وقعت عيننا « دكرو » أول ما وقعت ، على الفهقات الأخيرة لـ « بانتومايم » القرن التاسع عشر . ولقد كان والد « دكرو » عاملا من عمال البناء ، وهو الذى بنى بيديه بيت المسائلة فى « بولونى - بيانكور » وهو البيت الذى لا يزال « دكرو » يقطنه حتى الآن . وكان للوالد أيضا اهتمام بالسياسة مثلما كان مهتما بتقنيات البناء . ولطالما اتهمك فى مناقشات طويلة مع ابنه حول العدالة .

ظل « ايتيان دكرو » يعمل فى مجال البناء حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره . ولكنه عمل أيضا فى مجال

النقاشة والسباكة والبناء بالأحجار ولزق البلاط والجزارة والعمل اليدوي غير الماهر كالحفر كما اشتغل كذلك قى أعمال الميناء ، واضلاح عربات الحنطور وغسل الضحون ومصاحبة قوافل المستشفيات وفي أعمال الفلاحة بالمزارع . وقادته مناقشاته مع والده حول طبيعة العدل والظلم الى اعتناق عقائد سياسية تنزع نحو العنف . ومع ذلك فبالنسبة لشخص منحدر من أصول متواضعة ، ولسانه يثقل بلكنة « فوبور » Accent du faubourg ، ويعيا في عالم لم تكن مكبرات الصوت فيه قد اخترعت بعد ، كانت دروس الالتقاء ضرورية بصفته مياسيا طموحا . وذات يوم صادف « دكرو » الشاب في طريقه لافتة تعلن عن اعطاء دروس في الالتقاء في معهد « الكولومبي المجوز » ، فالتحق بالمعهد وكان ذلك في عام ١٩٢٣ .

وبينما جاء « كويو » الى عالم المسرح من مجال الأدب ، وكان هذا المجال أرقى من مجال المسرح في ذلك العصر ، حضر « دكرو » الى ذلك العالم من الطبقات العاملة أى من مجال أدنى ، ولكن كلا منهما أى « كويو » و « دكرو » حصل الى المسرح قوة استبصار جديدة من مجال آخر . فالشاب المقتول العضلات « دكرو » الذى يرتدى البدلة والقبعة (البرنيطة) وفراشة المنق (البايون) الضخمة ، أى زى المناضلين الاشتراكيين الأوائل ، أعطى انطبعا قويا لزملائه من الطلاب بميله الى استخدام العشو اللفظي خلال أحاديثه معهم ، وسرعان ما أطلقوا عليه اسم « الخطيب » . وحتى فى ذلك الوقت لم يستغرق وقتا طويلا كى يشير الى الخصومة اللدودة بين الفن والفنان الذى يسعى الى الرواج ، وبين السياسة والسياسى الذى يروح ويفدو كقديس .

استجاب « دكرو » من كل قلبه لتعاليم « كويو » . فلقد ألهم تفانيه للمسرح كفنان ، ونقاؤه كإنسان ، الشاب المثالى الذى كانه « دكرو » . وبعد ذلك بمدة سنوات رأى « دكرو »

لزاما عليه أن يقر طواعية في غالب الأحيان بأنه ما كان لينجز ما أنجزه في مجال المسرح لولا التمارين التي وقعت عليها عيناه والارتجالات التي رأى الممثلين يؤدونها خلف أقنعة محايدة (غير معبرة) في معهد « الكولومبي العجوز » ، ولقد رأى « دكرو » ، في تمارين البداية لطلاب قسم - أ ، إمكانات الماييم الجسدى ، على نحو ما تكشف أمام ناظره أى فى شكله الجنينى ، خلال هذه التمارين التى كان يؤديها ممثلون مقنعون (يرتدون الأقنعة) . ومنذ ذلك الحين استقر فى وجدانه أن الأمر أمر فن لا يستطيع أحد أن ينتقص قدره على الأقل فى المرحلة الأولى من نشوئه : الا باضافة الكلمة المنطوقة ، وبأن الأمر ينطوى على فن يستطيع أن يصبح أرقى بلا حدود ، من فن المسرح التقليدى كما كان يؤدى فى ذلك الوقت . وعندما تفرقت الدفعة الأولى من طلاب معهد « الكولومبي العجوز » فى « برجندي » بعد خمسة أشهر ، توجه « دكرو » الى باريس للعمل أول الأمر مع « جاستون باتى » ثم مع « لويس جوفيه » وهما ممثلان تلقيا تدريبيهما مثله ، على يدي « كوبو » . وسرعان ما استشعر « دكرو » فى تمثيل « جوفيه » : « بدايات ميل ما نحو الأراجوز (المرائس) . . طريقة معينة فى لفتة الرأس وفى استخدام العنق ، طريقة بعينها فى دخوله الى خشبة المسرح . وشعر المرم فيه بالانسان المفصل أى ذى المفاصل الواضحة » . وبينما ترجع العناصر الأولية فى توليفة « دكرو » الى تعاليم « كوبو » ذكر « دكرو » أن الأسلوب هبط عليه من سماء « جوفيه » (دكرو ١٩٧٨ ص ١٤) .

مكث « دكرو » مع « جوفيه » طيلة موسم عام ١٩٢٥ ثم التحق بفرقة « شارل دلان » فى « مسرح الورشة » Theatre de l'Atelier فى « مونمارتر » فى عام ١٩٢٦ واستمر حتى عام ١٩٣٤ يعمل مع الفرقة كممثل ومع المعهد كمدرس للماييم . وكان « دلان » مثله فى ذلك مثل « باتى » و « جوفيه » عضوا سابقا فى فرقة « كوبو » . ويعترف « دكرو » بأن

« دلان » هو الذى صاغه وشكله ، فلقد أخذهُ فى مرحلة بدائية ومنحه الاحساس بالذوق السليم والاحساس بالايقاع والانفعال خلال التمثيل . وأعجب « دكرو » بتمثيل « دلان » . وقدر أن العمل منه سيكون مشوقا . وتعطينا صورة فوتوغرافية التقطت لـ « شارل دلان » فى « الاخوة كرامازوف » على « مسرح الفنون » فى باريس فى عام ١٩١١ ، اشارة ما للسبب الذى حدا بـ « دكرو » أن يمتلئ بكل ذلك الحماس للعمل معه . فالكثافة فى تمثيل « دلان » واضحة فى مجمل جسده . ويستطيع المرء أن يرصد فى هذا النوع من التمثيل العديد من العلامات البارزة للتكنيك الذى أصبح يعرف فى وقت لاحق بـ « المايم الجسدى » : الثقل ملقى الى الأمام على رجل واحدة . فاذا أسقطنا خطأ عموديا عن طريق فادن (ميزان البناء) من منتصف الجزع فانه يقطع « بز القدم » ، ويكشف عن جاذبية أمامية تمتد بمثابة أحد أنواع الوزن المضاد والخط الموروب الذى يمتد من قمة الرأس الى الاصبع الصفرى فى القدم اليسرى سماه « كينيث كلارك » مؤرخ الفن المعروف « الخط البطولى » وهو الخط الذى لاحظ « دكرو » وجوده باستمرار فى التماثيل التى يعود تاريخها الى مرحلة الثورة الفرنسية وسائر مراحل الفليان السياسى . ولقد رأى « دكرو » فيه خط الجسم الذى يخاطر بنفسه وتضيف الحركة المستقلة والجلية للعين الى رفته وصفاته . وهذه الوقفة هى ما وقع عليه اختيار الممثل وليست محض صدفة . وهذا الاختيار مشرب بالديناميكية وليس مجرد تمثال جميل ، ونستطيع أن نرى فى هذه الصورة ما دفع « دكرو » الشاب و « كوهو » الخبير الى كسب كل ذلك الثناء الجار لتمثيل « دلان » .

يمزى « دلان » أسلوبه الخاص فى التمثيل الى التفاته الى الموجة الأخيرة ، من ممثلى الميلودراما الذين كانوا لا يزالون يؤدون أدوارهم بنهارة معبرة فى المسارح المحلية ، عندما كان

هو لا يزال ممثلا غض الاله اب • وكان هؤلاء الممثلون يسمون « مصابيح المسرح » لأسلوبهم الجذاب فى الأداء • ولقد امتص كل من « جوفيه » و « دلان » بصورة واعية قدرا من أسلوب التمثيل الخاص بممثل الميلودراما أو « الكابوريا » كما كان يطلق عليهم بسبب مشيهم بجنوبهم حتى لا يعطوا ظهورهم بكاملها فى أى لحظة من اللحظات للجمهور فى قاعة المرض • هل يرجع السر فى اعجاب « كوبو » بممثل الميلودراما الى تجاربه الأولى فى عالم المسرح ، تلك التى جاءت مع الميلودرامات على مسرح بولفاردي تمبل ؟ وأليس من قبيل المفارقة أن هذا التأثير على الماييم الحديث الذى ابتكره « دكرو » جاء فى الأصل انبثاقا وامتدادا لـ « بانتومايم » القرن التاسع عشر ، نظرا لأن هذا البانتومايم أصبح ميلودراما بعد اضافة النصوص والأغاني الى العرض ؟ ولعل الصلة الحققة الوحيدة بين الماييم الحديث والنموذج المتهالك الذى حل هذا الماييم الحديث محله جاءت عبر هجين الميلودراما •

تمرد « دكرو » الشاب ومعاصروه فى الفنون الأخرى فى عشرينات القرن الحالى (العشرين) ، بصورة عنيفة ضد النماذج الفنية التى عرفها القرن التاسع عشر • فلقد استشعروا جميعا أنه صار لزاما عليهم ، ليس على الصعيد الفنى وحسب ، بل والأخلاقي والروحي والسياسي أيضا ، أن يظهرُوا احتقارهم للطبقة الوسيطة ، والروتين والأمر الواقع Status quo • ولم يكن الفن الحديث زخارف بالنسبة لهؤلاء المتمردين الشبان أو مجرد وسيلة للتسلية ، بل كان أسلوبا فى الحياة وصيغة حرب وعلة وجود Raison d'être ولكى يكون المرء كائنا حيا كان يتمين عليه أن يكون اشتراكيا فوضويا ، سرياليا تكميبيا ، نباتيا وعريانيا ، وداعيا للحب الحر (الرفق) • وكان الأهالى الذين لا يستريحون لمثل هذه الآراء ييصقون على « دكرو » كلمنا صادفوه ، ويرشونونه بالصيحات الجارحة كلما قابلوه فى الشوارع ابان شبابه

لشعره الطويل المنسدل على أذنيه وصندله الذي ينتعله في
قدميه عوضا عن الحذاء الأنيق .

كانت باريس ميدانا عريقا لمعارك دائرة بين الأساليب
والحركات والبيانات (المانيفستوات) المتصارعة خلال
الربع الأول من القرن العشرين . وجاءت الطلقة الأولى التي
أذنت ببداية هذا الصراع الفوضوي في عام ١٨٩٦ مع العرض
الأول الذي قدمه « الفريد جاري » باسم « الملك اوبو » .
ونشر مانيفستو (بيان) الحركة المستقبلية في عام ١٩٠٩ .
وفي عام ١٩١٣ قدم « فالنتين دي سانت - بوانت » مزيجا
مستقبليا من الشعر والرقص بالاضافة الى فواصل موسيقية
يعزفها « ديبوسي » و « ساتي » . وفي عام ١٩١٤ قدم
« جياكونوبالا » مسرحيته « ماشيناتييو جرافيك » (آلة -
طباعة) في عرض خاص لـ « دياغليف » ، وكان كل ممثل
من الممثلين الاثنى عشر يشخص جزءا واحدا من آلة طباعة
تصدر صوتا وحركة أمام ستارة كتبت عليها كلمة
« تيبوجرافيا » . واستلهم المستقبليون مقالا كتبه « كريج »
حول العرائس العملاقة ، وصنعوا عرائس بأحجام مختلفة ،
وأدوا عروضاً مستخدمين هذه العرائس دون سواها في
بعض الأحيان ، وبمشاركة ممثلين حقيقيين أحيانا أخرى .
ونشرت بيانات تحت هذه الأسماء « المسرح التركيبي المستقبلي »
و « البانتومايم المستقبلي » و « الرقص المستقبلي » . وكان
للعروض المسرحية التي قدمها كل من « نجينسكي »
و « ايزادورا دنكان » و « لوى مولر » وقع عظيم على
الفنانين في باريس .

شرع « دكرو » اعتبارا من عام ١٩٢٨ في العمل مع
مجموعة من الشبان في تشكيل فرقة للمايم . ولكن اتضح له
أن هؤلاء الشبان مثقلون ، الأمر الذي جعله يكتب مسرحية
« الحياة البدائية » بالاشتراك مع زوجته « سوزان » التي
اقترن بها عام ١٩٣٠ وقاما بأدائها في « سال لانكري » في

باريس يوم ١٣ يونيو ١٩٣١ . ولم تكن الحياة البدائية بالاختيار الذى يثير دهشة أحد كموضوع يتناوله فنان شاب فى ثلاثينات القرن الحالى ، اذ أن حركة الحداثة تدين بالكثير ، للأعمال البدائية التى بدأت تظهر فى أوروبا فى العقود الأولى من هذا القرن العشرين . ولقد طاف معرض فننى يحمل اسم « النزعة البدائية فى القرن العشرين » ، نظمه متحف الفن الحديث فى نيويورك والمدن الأمريكية الكبرى فى عام ١٩٨٥ . ويحاول هذا المعرض أن يختبر صحة الطرح الذى يرى أن الفنون القبائلية فى أفريقيا وجزر البحار الجنوبية أثرت تأثيرا عظيما على واضعى أسس الفن الحديث . وعلى غرار ما تأثرت أعمال فنانين مثل « بيكاسو » و « ماتيس » و « مiro » و « جوجان » و « جياكوميتى » بصورة جذرية عقب اتصال هؤلاء الفنانين بتلك الفنون ، تأثر كذلك كل من « دكرو » و « ارتو » و « بارو » بالمعرض التى قدمها الراقصون الباليونيون والكمبوديون خلال زياراتهم القليلة لباريس . ولم يقتصر تأثر « دكرو » على اختياره للموضوع ، بل امتد الى خواص الحركة على خشبة المسرح كذلك ، اذ دمج حركات مفصلية معينة مستمدة من الرقص الكمبودى فى تكنيكه ، وهو تكنيك سبق له أن تأثر بدوره بمسرحيات « النو » اليابانية . ولقد كانت التكميبية بالنسبة لـ « بيكاسو » ما كانه الماييم الجسدى بالنسبة لـ « دكرو » .

وفى عام ١٩٣١ التحق « جان لوى بارو » بـ « تياتردى اتيليه » أو مسرح الورشة لتلقى العلم وهناك التقى الشاب ذو الخامسة والعشرين من عمره بـ « دكرو » ثم صار عضوا بفرقة « دلان » . ويتذكر « بارو » أستاذه « دكرو » كشخص غريب الأطوار « يهذب » أدواره الى الحد الذى يصل الى « رقصها » بدلا من تأديتها على خشبة المسرح ، ويتحدث عنه أصدقاؤه بابتسامة جانبية صغيرة . وكان « دكرو » أبان كل ذلك ، « ثوريا متطهرا » يربى تلاميذه على ما هو أكمل من

الكمال ، (« بارو » ١٩٥١ ص ٢١ ، ٢٣) ويبحث عن أشخاص جدد كى يواصل معهم أداءه الجسدى الذى كان قد بدأه فى « الكولومبى العجوز » . وكان « بارو » شابا مقفما بالحماس ويسهل اكتسابه . وسرعان ما أصبح أو تلميذ أصيل لـ « دكرو » ، بل واحد مريديه ولعل أى سرد لحياة « دكرو » فى تلك المرحلة أو أى قص لبدائيات الماييم الجسدى ، لابد وأن يجد قصة « بارو » متداخلة مع قصة « دكرو » بما لا يسمح بالفصل بينهما ، فلقد لازما بعضهما الواحد الآخر لمدة عامين كاملين وكانا داعيين للعزى الجسدى وتبائين وشركيين متضامين فى البحث عن ماييم جديد . (بارو ١٩٧٢ ص ٧٢) . ولطالما رويت قصة هذين العامين : كان « دكرو » يجلس ليكتب و « بارو » يرتجل . ف « دكرو » هو المقتن والمنظر ، و « بارو » هو الملهم المبدع والصوفى ، وبنهاية العامين مثلا مسرحية « خصومة قديمة » لـ « دلان » . أما « دلان » الذى شجع عملهما ولكن مع بعض الشك فى النجاح ، فلقد كسبه هذا العرض الى صفهما بصفة كاملة اذ شعر أمامه أنهما وصلا خلاله الى الكمال الفنى الذى يتمتع به الممثلون اليابانيون أنفسهم . ورغم الكراهية التى أبداهها زملاء « دكرو » و « بارو » فى الاتيليه أو الورشة نحوهما اذ أخذت أوراقهم ترتبك بسبب هذين المجددين كلما ذرعا أروقة المسرح وقاعاته ، ورغم بعض الشك الذى علق بفؤاد « دلان » الا أن الاتيليه (الورشة) كان فى الواقع أحد أكبر المسارح تقدما فى باريس فى ذلك الوقت ، وأحد المسارح القليلة . التى كانت ليتسع صدرها لمثل هذه التجربة أصلا . ولقد اعتنق « دلان » المبدأ الذى يرى فى المسرح ممعلا للتجارب الدرامية ، وعلى غرار ما ضم مسرح معلمه « كوبو » معهدا لفنون المسرح ضم مسرحه هو الآخر معهدا مماثلا .

ولم يكن توهج ذلك العامين فى مجالى الابداع والاكتشاف ليذوم ، طالما رصد « بارو » ملاحظته معظم طلاب « دكرو » :

كان « دكرو » مولما بفنه الى حد الايمان الصوفى وفى نهاية المطاف انقلبت صرامة التفانى لديه الى قسوة خائفة بالنسبة للجميع فيما عدا « دكرو » نفسه بطبيعة الحال . وامتدت صرامة « دكرو » من الفصول الى خشبة المسرح حيث كان يقوم بايقاف العرض متى رأى أنه لا يسير حسبما يريد ، ووصل به الأمر الى حد تعنيف جمهور المشاهدين اذا ضحكوا فى موضع غير مناسب أو دون فهم لعمله التجريبي .

ونظرا لأن « كوبر » امتلك رؤية للمسرح ككل ، كل يشتمل على النص والحركة والديكورا (ولأذن بطريقة محدودة) فلقد ابتكر سلسلة من التمارين التدريبية التى تفصل الحركة عن الكلام حتى يتسنى درسها وفهمها بعناية ودقة . ومن هذه التمارين التعليمية جاءت ولادة المايم الحديث . وكان أن تصادمت تمارين الحركة هذه مع النزوع الكلاسيكى الذى يحرص كل الحرس على النقاء اللفوى الذى تميز به « دكرو » ومن هذا التصادم ظهر المايم الجسدى الى النور . ومع ذلك وعلى النقيض مما يعتقد كثيرون لم يعقد « دكرو » النية على أن يستمر المايم الجسدى الى الأبد كفن مستقل .

ظل « دكرو » الممثل فى واقع الأمر مشغولا باستمرار على خشبة المسرح وعلى شاشة التليفزيون وموجات الأثير من عام ١٩٢٥ حتى ١٩٤٥ ، فلقد لعب خلال هذه الفترة ما يزيد على خمسة وستين دورا مختلفا فى أعمال « أريستوفان » و « روزانيتى » و « شكسبير » و « بن جونسون » و « مولير » و « تولستوى » و « ستريندبرج » و « براندللو » و « مارسيل اشار » و « جولز رومان » . وكان بين مخرجي هذه الأعمال « كوبر » و « جاستون باتى » و « جوفيه » و « دلان » و « أرتو » و « مارسيل اراند » . ولعب « دكرو » أدوارا مختلفة فى أكثر من ثلاثين فيلما ، غالبا ما قام بإخراجها « جاك بيريفيه » أو « مارسيل كارنيه » . بين هذه الأفلام « أطفال الفردوس » . وبينما كان « دكرو » يلجأ

الى تلك الأعمال كى يكسب قوت يومه ، استمر يبدع ويطور
ويرعى المايم الجسدى .

ومع ذلك كانت عروض المايم التى قدمها للجمهور
قليلة . فلقد جعل التوق الى الكمال منه شخصا غاية فى
القسوة سواء على نفسه أو على الممثلين الذين يعملون معه
من جانب ، وعلى جمهور المشاهدين (وكان معظمهم يشاهد
المايم الحديث لأول مرة) من جانب آخر ، وبالغ « دكرو »
فى ذلك حتى تاق فى نهاية الأمر الى تقديم عروضه لشخصين
أو ثلاثة أشخاص فحسب بعد أن شعر أن الناس يكونون أكثر
انطلاقا وتحررا فى مشاهدتهم لشيء جديد على نطاقت
أضييق .

وفى عام ١٩٣٨ قدم « دكرو » عروضه مائة مرة داخل
حجرة الطعام الخاصة به لجمهور لا يتعدى شخصين أو ثلاثة
أشخاص . وفى عام ١٩٤٠ وبينما كان لا يزال مستمرا فى
صقل خط وإيقاع مسرحياته : « الآلة » و « النجار »
و « الفسالة » و « محلك سر » ومثل مائة دور آخر لجمهور
لا يضم سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص . وفى عام ١٩٤١
افتتح ممهده وقدم عرضا خاصا باسم « تخييم » على مسرح
« كوميدى دى شانزلزيه » وفى عام ١٩٤٢ قدم بالاشتراك
مع تلاميذه « جراحة تجميل » و « الفوز الأخير » و « مرور
البشر بالدنيا » لحوالى مائة مرة فى حجرة طعام واسعة أمام
جمهور يتراوح ما بين خمسة الى عشرة أشخاص .

وإذا ما رجع المرء الى قصاصات الصحف التى عرضت
هذه المسرحيات فى تلك السنوات البعيدة ، فإنه يقابل مرارا
وتكرارا عبارات من قبيل « حماسة رائعة » فى وصف
الأسلوب الذى نهجه « دكرو » وتلاميذه فى أعمالهم . وتشير
تلك القصاصات الى « دكرو » بصفته « مجنون المايم »
و « شخص غريب الأطوار ذو عينين متقدتين قلقتين » . وكأهن
على المقام « وكان يشار الى الممثلين الذين يعملون مع « دكرو »

بصفتهم ، على سبيل المثال « سدنة لعبادة غامضة » وقيل عن أحدهم ذات مرة أنه « اله مصرى شاب يشارك فى شعائر هذا الدين العجيب » . وتنتهى احدى المقالات الأشد حيوية الى هذه الملاحظة : « يعزف « ايتيان دكرو » الذى يشبه انسانا من قبل التاريخ بجسده ، مثلما يعزف موسيقار بفيولنته » .

وفى ربيع ١٩٤٢ كتب « جاستون باتى » الذى عمل معه « دكرو » عندما ترك « كوبو » أول مرة خطابا مفتوحا الى احدى الصحف يتهم فيه « دكرو » بمحاولة بتر عنصر المايم من العملية الدرامية ، لا لسبب الاستهواء هذا العنصر لذاته . « وبذلك » فانه يشوه الفن العظيم مرة أخرى لصالح استعراض لا يزيد رغم كل شيء عن كونه ضئيل الشأن ومثل هذا البتر لا يترك لنا جسدا اقتطع منه عضو ، بل عضوا اقتطع منه جسمه . ويبدأ رد « دكرو » على « باتى » . وكان الرد مهما بالنسبة « لدكرو » الى حد تضمينه فى كتابه « كلمتان عن المايم » Words on mime بعبارته التى ذاعت الآن عنه « أعتقد أن الفن يزداد غنى كلما كان فقيرا فى وسائله » ، ثم مضى فى أسلوب موجز يحرك المشاعر دون اسراف ، أشبه بقصيدة منه بمقالة حول الجماليات (علم الجمال) ردا على « باتى » . وتتلخص الحجة الرئيسية التى ساقها فى أنه ليس أمام المسرح الصحيح « الأثرودكسى » الذى يدخل بالكاد فى دائرة الفن (طالما يرمى الى الشيء بالشيء ذاته) الا فرصة ضئيلة كى يكون فنا بالفاحد الكمال « ويوجز الأمر كله على هذا النحو : كى يكون الفن فنا يتعين عليه أن يملأ فكرة شيء ما عن طريق شيء آخر . ومن هنا تنهض هذه المفارقة : لا يصير الفن كاملا الا اذا كان ناقصا » . ويختتم « دكرو » رده بسطر من شعر « بودلير » يقول : « تتجاوب الروائح والألوان والأصوات . وآخر من شعر جورج شينيفير يقول : الكون بأكمله حاضر فى كل شيء من أشيائه » (دكرو عام ١٩٨٥ ص ٢٨ - ٣٠) .

هنا يبدو « دكرو » رافضا بشكل متمصب لمزج الكلام أو الموسيقى بالمايم . ولكن « دكرو » نفسه خطيب مفوه وقصاص وممثل . ويقر معاصروه بأن معرفته بأوزان الشعر والصوتيات (الفونوطيقا) والتطق بالاضافة الى الأدب لم تكن أقل من قدرته المالية فى مجال المايم حيث كان يضر المايم مع القاء الشعر مستهدفا التأثير الفكاهى ، ولكن « دكرو » أبقى على الفصل بين قدراته العظيمة فى كل مجال على حده وكان يعرف ، بصرف النظر ، عن القوة التى يجادل بها حول ضرورة الفصل بين الكلام والحركة ، أن التوليف بينهما أت يوما ما بصورة حتمية . وفى كتابه « كلمتان عن المايم » دافع عن حظر استخدام الكلام العادى فى المسرح لفترة محدودة (ثلاثين سنة) أو الى أن يتمكن الممثل من تولى المسئولية فى بيته أى فى المسرح . ولسوف يحرم استخدام الصوت المنطوق - لا الملفوظ - تماما لمدة عشرين عاما ، وبعد ذلك يمود الصوت وفى نهاية الأمر الكلام الى الظهور مرة أخرى وبصورة تدريجية ، ولكن تحت امر الممثل ، فيستخدمه متى كان ذلك ضروريا ، وليس من باب الكسل أو نقص القدرة على الابتكار . ويقدم « دكرو » هذا العلاج لمسرح يعتقد أنه « يفتن تحت كوم من الأنقاض » :

١ - يحظر لمدة ثلاثين سنة كل فن دخيل . ولسوف نستبدل اطار حجرة الاستقبال باطار المسرح ذاته . ولا نستهدف من وراء ذلك سوى توفير الخلفية اللازمة لكل الأفصال التى تراود الخيال .

٢ - خلال السنوات العشر الأولى من هذه الفترة التى تبلغ ثلاثين سنة ، يسرى حظر أى تعلية لأرضية خشبة المسرح من قبيل الكراسى (دون مساند) أو السلالم أو المصاطب أو البلكونات الخ . ويتمين على الممثل أن يعطى الانطباع (اذا ما كان ذلك مطلوبا) بأنه أعلى وأن شريكه الذى يمثل أمامه أدنى ، حتى عندما يكون كتفاهما الواحدة ازاء الأخرى . وفى وقت لاحق يأتي

- الترخيص باستخدام أشكال معينة من التلمية بشرط أن يضع هذا الترخيص على الممثل أعباء أكبر عن ذى قبل .
- ٣ - خلال السنوات العشرين الأولى من هذه الفترة التي تمتد ثلاثين سنة ، يحظر استخدام أى صوت منطوق (إنسانى) ثم يسمح بقبول صيحات مدغومة لمدة خمس سنوات . وفى النهاية تقبل الكلمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من الفترة التي تصل الى ثلاثين عاما ، على أن يقوم الممثل بإبتكارها .
- ٤ - بعد هذه الفترة من الحرب يأتى الاستقرار . ويقوم تأليف المسرحيات على النحو التالى :

(أ) ترسم خطوط عريضة خام للحدث المكتوب لاستغلالها كأساس للعمل .

(ب) يقوم الممثل بتحويل دوره الى مايم اى تمثيل صامت ثم يصاحبه بصوت غير ملفوظة (مدغومة) ثم يرتجل نصه .

(ج) يقدم النص الى دراماتورجى كى يترجمه الى لغة منتقاة دون إضافة كلمة واحدة « اى من طريق الحذف وحده » ،

(د) تعود الفنون الدخيلة ، ولكن يؤديها الممثلون انفسهم ومتى صار الممثل سيد بيته (مسرحه) فسوف يبحث فيما اذا كان يستلهم والصين ومقتن وموسيقيين لهم مهارة لا غنى عنها . وعندئذ سوف تقرأ فى أحد الاعلانات هذه العبارة : « أحد النص مستر سكوتو » .

(دكرو ١٩٨٥ ص ١٦ ، ٢٧)

كتب « دكرو » ذلك فى عام ١٩٣١ . أى فى نفس العام الذى قدمت فيه فرقة الخمس عشرة ولمدة وجيزة عملين مسرحيين من تأليف « أندريه أوبى » هما « نوح » و « الاغتصاب » فى « الكولومبى العجوز » . وتصف مذكرات البرنامج العرض باعتباره « أول ثمرة للتعاون الوثيق بين كاتب درامى ومجموعة من الممثلين » . وتمضى الى توضيح الأمر بقولها : « ان « أوبى » ماكان ليستطيع أن يكتب هذه المسرحيات

دون الوقوف على أعمال « كوبر » إذ أن هذه المسرحيات تحتاج الى ممثلين بلغوا مراتب عالية فى التدريب على الماييم وفى الوقت نفسه على الكلام . (رودلان ١٩٨٦ ص ٣٠) .

على ان « جيد » تكهن بأن جهود « كوبر » سوف تبوء بالفشل بسبب انعدام المؤلفين الذين سيكتبون للمسرح الحديث . ولقد ألقى « دكرو » بالمسئولية بشكل مباشر على الممثل الجديد فى ابداع النص الجديد للمسرح وبعد مضي خمسين عاما على كتابة « دكرو » لهذا البيان يبدأ المؤدون بعد - الحدائين فى آخر المطاف فى تقديم أعمال قاموا هم بتأليفها وتوليفها بأنفسهم . وإذا كان « دكرو » قد قدم فحسب الشعر مضفورا مع الماييم مستهدفا الأثر الفكاهى ، فانه قدم طوال حياته الفنية وفى غالب الأحيان قراءات من شعرائه المفضلين من أمثال فيكتور هوجو وبودلير وفيهرايرين . والواقع أن « كوبر » لم يستثن أى شاعر من قراءاته الشعرية فى مسرح « الكولومبى المعجوز » . وكانت الأصوات فى شكل التنفس المسموع ودق الكعوب وطرقعة اللسان فى سقف الفم أو فى الأسنان أجزاء لا تتجزأ على ما يبدو من عروض الماييم التى قدمها « دكرو » منذ البداية وربما نتيجة لأن التمارين المقننة أى تلك التى يرتدى الممثلون خلالها الأقنعة فى مسرح « الكولومبى المعجوز » كانت تصاحبها الأصوات المفوطة والنقر بأطراف الجسم فى غالب الأحيان . (بينما جرب زملاء « كوبر » فى « برجندي » تقديم عروض مصحوبة بـ grummelotage أى موسيقى المعنى ، كذلك الأمر مع الماييم الذى قدمه « دكرو » إذ كان مصحوبا بشكل دائم على وجه التقريب وعلى نفس المنوال بتلك الأصوات . وكانت هذه الأصوات تدل على الاصطدام والرنين والتذبذب والمديد من أنواع الفاعلية التى تقع فى الماييم الجسدى .

وبينما لم يجد « دكرو » لديه من الوقت ما يسمح له بالانشغال بالماييم الصوتى كفن مستقل ، الا أنه طالما تحدث

عنه كمجال خصب يشاق الى الاستكشاف . ومثل هذا المايه سوف يستوعب الآهات والصيحات التى تصدر بصورة طبيعية خلال حركة الممثل ويطورها الى فن يملك قدرة عالية على التعبير . وبينما لم يستكشف « دكرو » هذه المنطقة بصورة رئيسية ، الا أن محاضراته وأدائه نادرا ما خلت من عنصر صوتى . وعلى غرار عازف البيانو الكندى « جلين جولد » الذى وجد من المستحيل أن يعزف على البيانو دون غناء أو أصوات مدغومة ، وذلك لأن الموسيقى والأصوات التى تصدر عنه ، كانت تنبع فيما يرى من نفس المنبع . أدرك « دكرو » منذ وقت مبكر وصاعدا أن الصوت والحركة ينبعان من نفس المنبع ولا يمكن فصلهما الا نظريا وحسب . وعلى المستوى النظرى اقترح « دكرو » حظر أى صوت انسانى على خشبة المسرح لمدة عشرين عاما فى اطار برنامج لتجديد المسرح ، أما على المستوى العملى فلقد تمذر عليه هو نفسه أن يستغنى عن هذه الأصوات فى عمله لمدة تزيد على عشرين دقيقة .

فى أكتوبر عام ١٩٤٢ قدم عروضاً للجمهور فى مسرح « صالون الخريف » ومسرح « امباسادور » . وفى عام ١٩٤٣ اشترك مع « بارو » فى الفيلم الذى أصبح فى أيامنا هذه أسطوريا « أطفال الفردوس » . وفى عام ١٩٤٤ قدم « دكرو » مع بعض تلاميذه عدة عروض خاصة ، لما يتراوح بين عشرة الى خمسين شخصا فى قاعة صغيرة فى بؤرة الفنون الجميلة وفى عام ١٩٤٥ اشترك كل من « دكرو » و « بارو » فى « خصومة قديمة » كجزء من « أنطونيو وكليوباترة » فى الكوميدي فرانسيز .

ولعل احدى العلامات البارزة فى مجال المايه فى ذلك الوقت تمثلت فى المرض الذى ظهر على مسرح بيت الكيمياء Maison de la chimie يوم ٢٧ يونيو ١٩٤٥ فى باريس . إذ حضر أكثر من ألف شخص هذا المرض وكان مايه جسديا

قدمه « دكرو » و « بارو » و « ايليان جويون » مع « جان دورسى » كمشرف على الحفل و « جورودون كريج » كضيف شرف . ويمطينا « جان دورسى » تعريفاً متماسكا للمايم الجسدى خلال وصفه لما حدث فى احدى المقالات المنشورة فى احدى الصحف وقت ذاك :

لم نعد ، مع المايم الجسدى نتعرف على أشكال معروفة . بل نحل شفرة جديدة ونعيد تجميع وتقييم وفقاً لمعارفنا وحالتنا العاطفية : وبذلك يتحول المشاهد عن السلبية الى الايجابية . ترى هل يحلم المرء بلقاء أكثر خصوبة بين الممثل والمتفرج ؟ (« دورسى » - قصاصة من صحيفة باريسية غير معروفة الاسم ١٩٤٥) .

ولا ينبغي لنا أن نفهم عبارة « حل الشفرة » على أن المايم الذى قدمه « دكرو » كان نوعاً من الفوازير . بل على النقيض من ذلك تماماً : كان « دكرو » دائم النفور من ذلك النوع المختل من المسرحيات التى تعهد الى المتفرج بدور المترجم فى محاولته تفسير الاشارات التى يليقها الممثل . وعوضاً عن ذلك كان « دكرو » يتقدم فى عمله خلال القياس والاستعارة وصرح ذات مرة بأنه يرى فى وقوف شخص واحد على المسرح ، نهوضاً للبشرية كلها . . . ويضيف « دورسى » فى مقالته :

فلنأخذ المايم الجسدى على أنه فن يحتاج الى خشبة مسرح خالية ، وممثلين عراة والأحرى مجردين من الملابس ، وعدم تغيير الاضاءة فهذه هى المرة التى لا يعود المسرح فيها ملتقى طرق لكل الفنون ، بل ازدهار فن واحد لا غير هو : الجسم الانسانى أثناء حركته .

تنبع درجة النقاء هذه ، من المذاهب الفنية التى اعتنقها « كوبو » بعد مدها الى الأمام خطوة أو خطوتين ، وهى درجة تقرر لأعمال « دكرو » بشكل واضح بأنها تعاصر - كأعمال

حديثه - اعمال الفنان « موندريان » و « برانكوزى »
واخرين ممن تاقوا الى اختزال الاشياء الى جوهرها .

استهدف العرض كما تقول كراسة البرنامج اظهار
الروابط المذهبية من « كريچ » الى « كويو » ، ومن « كويو »
الى « دكرو » ومن « دكرو » الى « بارو » مع استحضار اعمال
« ابيا » Appia فى غضون ذلك . وكان البرنامج يتكون
من ثمانى مسرحيات . الأولى باسم « استحضار أنشطة
جسدية » وتتكون من ثلاثة أجزاء « النجار » و « الفسالة »
و « الآلة » ، والمسرحيتان الأوليان « النجار » و « الفسالة »
عبارة عن استحضار عن طريق التبسيط والتضخيم للأعمال
التي يقوم بها فرد ما : فى الأولى نجد أعمال النشر بالمنشار
والمسح بالقارة والدق بالشاكوش وكل الأنشطة المرتبطة
بالنجارة ، وفى الثانية نجد أعمال الغسل والمصر والشطف
وتعليق الملابس كى تجف والرفو . وقد اختار « دكرو »
عناوين مسرحياته بصورة جيدة ، اذ كان يعنى فى الواقع
الاستحضار أكثر مما يعنى الوصف أو النقل طبق الأصل .
وقد لا يستطيع أى متفرج ، دون العنوان ، أن يكون أى فكرة
عما يعنيه « دكرو » بهذه الأنشطة أكثر مما يستطيع أى
مشاهد لرسم تكميلى أن يتعرف ، دون العنوان ، على موضوع
العمل الفنى الذى رسمه الرسام . على أن هذه الدراسات
للمايم الجسدى تعد مثلها مثل أفضل اللوحات التكميلية ،
نتيجة الدراسات الدقيقة للموضوع أو النشاط (الفعل) فى
الطبيعة قبل نقلها الى عالم الفن .

لقد اشتغلت مع « دكرو » بصفة شبه يومية من ١٩٦٨
كى أدرس مسرحيتى « النجار » و « الفسالة » .

وكانت التدريبات (البروفات) صعبة وتتكون من
محاولة انتاج نفس الأوضاع ، وهى غالبا غير مريحة فى
تتابع سريع ، الوضع اثر الوضع .

وكانت كل ثانية من الدقائق السبع أو نحو ذلك التي يستغرقها أداء كل مسرحية ترقص ، اذا شئنا الدقة فيما يتعلق بالنخط والسمة الديناميكية وتمبيرات الوجه ، وحركة التنفس والاتزان ، وانتفتت المشوائية بشكل قاطع ، عن اى ايماءة أو اشارة أو نقلة سواء من الرأس أو اليدين أو القدمين .

فلقد كان كل شئ نابعا من الاختيار وهذا الاختيار يتم فى المادة فى علاقة وطيدة مع الحقيقة المادية للحدث الذى تصوره المسرحية .

وكانت النتيجة ، مع ذلك ، تقف من البانتو مايم الساحر ، الرومانسى الذى عرفه القرن التاسع عشر على نفس المسافة البعيدة التى وقفت عندها رسومات « بيكاسو » من أعمال فناني الصالونات فى القرن التاسع عشر .

وحمل الجزء الثالث من المسرحية الأولى اسم « الماكينة » أو « الآلة » ولم تكن « الآلة » موضوعا غير مطروق فى فنون كالجرافيك أو المسرح أو الرقص أو المايم فى تلك الأيام التى شغلها ذوو النزعة المستقبلية وفى ذلك المجتمع الذى أحدثت الآلات فيه تغييرا جذريا ، ويحاول جاهدا أن يتواءم معها أى مع تلك الآلات - ويرجع هذا التكوين ، مثله فى ذلك مثل كل أعمال المايم التى قدمها « دكرو » على وجه التقريب بجذوره الأولى الى التمارين التى أداها الطلاب فى معهد « الكولومبى العجوز » وظل كثيرون منهم يعودون الى التمرين عليها مرة تلو أخرى منذ أيام المعهد ولقد قضى « دكرو » خمسين عاما أو نحو ذلك ولمدة ساعات بصفة يومية فى تأليف واعادة بناء مسرحيات « مايم » .

وفى اطار هذا البرنامج أعقب هذا اللحن الثلاثى الذى يمد بصفة رئيسية دراسة لعسل يقوم به بشر وآلات مسرحية باسم « دراسة فى الأوزان المضادة » التى أداها طلاب معهد

« دكرو » • وكان « دكرو » قد دأب على القاء دروس فى الاوزان المضادة طوال سنوات عديدة ، وهى دروس تشمل تحليلا دقيقا لما يقوم به الجسم الانسانى كى « يدفع » أو « يشد » أو خلاف ذلك كى يحل أشياء محل أشياء أخرى من أوزان مختلفة •

ولكن معظم المتفرجين وجد أن هذا هو أضعف جزء فى البرنامج نظرا لان الطلاب الصغار السن لم يكونوا جديرين بعد بالصمود الى خشبة المسرح • كما ان المادة كانت اقرب أجزاء البرنامج الى تمارين التدريب • بعد ذلك مثل « دكرو » مسرحيات « الملاك » و « المصارع » و « البيروقراطى » و « بعض المارة » • وكان لديه بصفة دائمة ميل نحو القاء « الصواريخ » الثاقبة والساخرة • وبينما كان الملاك والمصارع يصوران على وجه الترجيح بطريقة أكثر تجريدا ونبالة ، مما هما فى الواقع المعاش وينصب التركيز معهما على ديناميات الحركات الرياضية ، كانت خفة دمه وفطنته العادة تتوقدان فى نخس ونش « صاروخ » أو « صاروخين » فى أحد البيروقراطيين أو أحد عابرى السبيل •

يلى هذا الفاصل من البرنامج مايم رمزيا يقوم به جوق • ولقد شارك « دكرو » ايان شبابه بحماس دافق فى الأجواق الناطقة باسم الاشتراكيين الراديكاليين • وكانت مقولة دمج أصوات كثيرة كى تنطق معا بفكرة واحدة بمثابة إحدى المقولات التى سيطرت بقوة على الخيال الخصب الذى تمتع به « دكرو » • وفى هذه المناسبة كان الجوق يتكون من ثلاثة ممثلين لا غير هم « دكرو » و « بارو » و « ايان جويون » الذين قاموا بتمثيل « الدنيا فانية » • وتعد هذه المسرحية التى أعادت فرقة « دكرو » فى نيويورك تمثيلها فى الخمسينات استحضارا بانوراميا للجماعات والارتعالات الجماعية للسكان وللثورة وفى نهاية الأمر يهبط السلام ، وبذلك فان المسرحية لا تعرف خطأ سرديا أو أى محاولة لتصوير الشخصيات •

ولكن عوضا عن ذلك كولاج (قص ولزق) نابض بالحياة
ورمزي، يغطي شحنة من المشار ويوسع رقعتها ومع ذلك
يكشفها لدي المتفرج *

وكانت المسرحية التالية فى البرنامج عبارة عن مسرحية
فى طور التبلور باسم «لوازم مسرحية مقدسة» وباسم آخر
فرعى «شخصيات متجاوزة دون علاقة درامية» وقد أداها
«دكرو» و «اليان جويون» * وكان نفسور «دكرو» من
التقاليد التى تقوم على الخط - العقدة باديا فى كل مسرحية
من مسرحيات هذا البرنامج الى الحد الذى ورد فى عنوان
هذه المسرحية هذا ذاته (دون علاقة درامية) *

وقام «جان لوى بارو» بعد ذلك بتمثيل قطعة «ترويض
المهر» التى ذاعت عنه على شكل فقرة مقتطفة من مسرحيته
التي قدمها فى عام ١٩٣٥ (وهى مأخوذة عن رواية الروائي
الأمريكي «وليم فوكنر» المعروفة باسم «عندما تمددت
احتضر» ولسوف أناقشها بشكل مفصل فى الفصل القادم *
وتبع ذلك مسرحية «نحات متحرك» بوجه منطى * وكانت
تتكون من (رضا - عذاب - موت) وهذه قطعة أخرى مقتطفة
من «حول أم» ثم جاء عرض «فروق بين الاعجاب والحب
والتقديس» وقدم هذا فى إطار أمسية تدرجت صعودا الى
ذروتها بمسرحية: «خصومة قديمة» التى قدمها كل من
«دكرو» و «بارو» *

واختتمت الأمسية بمحاضرة عن الفروق بين
«البانتومايم» و «الماييم الجسدى» * ولكن «دورسى»
وأخريين رأوا أن ذلك غير مناسب، اذ جاءت هذه المحاضرة
بعد فقرات أكثر حيوية فى البرنامج * ومع ذلك يبدو أن
الأمر جاء طبيعيا للغاية من جانب «دكرو» الخطيب المفوه
فى أن يرغب فى تقديم تعليق ما أو شرح ما للنص الذى كان
المشاهدون قد تفرجوا عليه للتو * وكان «جوردان كريج»
قد بشر بهذا البرنامج فى مقالة كثيرا ما يعاد طبعها وكثيرا

ما يشار إليها باسم « أخيرا يصل مبدع مسرحى » وهى المقالة التى وضع فيها « كريج » باطمئنان « دكرو » فى صدارة المسرحيين الأوروبيين الذين ظهروا عقب الحرب العالمية الثانية -

وفى عام ١٩٤٦ قدم « دكرو » بالاشتراك مع تلاميذه مسرحيات « المصنع » و « الأشجار » و « ابليس » على مسرح « بينا » فى باريس - وخلال السنوات التالية قام « دكرو » مع فرقة صغيرة بجولة فى بلجيكا وسويسرا وهولندا واسرائيل وانجلترا الى جانب العروض التى قدمها فى باريس - وبين الأعمال التى أبدعها خلال تلك الفترة « صغار العساكر » و « اتصال » و « لعبة الستات » و « أمسية » -

وفى أكتوبر ١٩٥٧ قام « دكرو » بجولة واسعة فى الولايات المتحدة تضمنت التدريب والقاء المحاضرات وتقديم العروض - كما أقام مدرسة فى نيويورك كانت بمثابة النبع الذى انبثقت منه فرقة من الممثلين الأمريكيين الذين أدوا معه أدوارا فى نيويورك على مسرح «كاوفمان كونسير هول» (قاعة كونشيرتو كاوفمان) وقاعة كارينجى ومسرح الكريكت - وأبان ذلك قدم أيضا عروضاً منفردة اشتملت على القاء محاضرات ودروس على هيئة ورش صغيرة) فى عدد من الجامعات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة بينها « تفتس » Tufts فى مدينة « ميدفورد » بولاية ماساشوستس و « بايلور » بمدينة « واكو » فى ولاية تكساس - وانطوت العروض المادة Repertoires لفرقته فى نيويورك على اخراج جديد لبعض الأعمال التى سبق له أن أخرجها فى أوروبا ، بينها « المصنع » و « الأشجار » وبعض المسرحيات التى مثلها « دكرو » منفردا ومسرحية أخرى يؤديها شخصان اثنان باسم «التمثال» يلعب فيها « دكرو » دور « النحات » ، وبين المسرحيات التى لعبها « دكرو » منفردا أمام جمهور من المتفرجين أصابهم الذهول وطقا على وجوههم عدم الفهم

(فهم هنرى هيوزنزا بسيطا من أعماله ولم يفهم منها
النقاد شيئا اللهم سوى « اريك بنتلى » الذى « التقط » المعنى
المراد حقا وصدقاً) ، تلك المسرحية التى وضع « دكرو »
عليها امضاءه اى مسرحية « النجار » .

أدى كفاح العامل اليدوى ضد العاجزية والتعب وكتلة
مقاومه الاشياء المادية وقصوره الذاتى بـ « دكرو » الى ترسم
خطى هذا النموذج فى مسرحية « اميل » ، حيث جعل الفيلسوف
الفرنسى الشهير « روسو » ابنه المثالى يمتحن حرفة التجارة .
ويشبه « النجار » ، وهو رمز مناسب لـ « دكرو » فى كفاحه
الفنى ، فنان المايم الجسدى الذى يكافح أول الأمر مع أفكاره
ثم مع المادة - القصور الذاتى لجسمه والخشب والصخر
والأرض ثم مع شخص آخر ثم مع مجموعة من الأشخاص .
ويوفر هذا التدرج الذى طالما أشار اليه « دكرو » خيالا
دروسه تصنيفا مناسباً لمعظم الأعمال التى أبدعها . وبينما
لا يقدم الوصف السابق قائمة كاملة بأعمال « دكرو » ، الا أنه
يشير الى مدى تنوع أعماله ونوعية نسيجها . ولقد استمر
فى ابداع الأعمال الفنية مع تلاميذه فى معهده بالبيدروم
(الطابق تحت الأرضى) فى باريس حتى طعن فى الثمانينات
من عمره فى ثمانينات القرن العشرين .

قضى « دكرو » خمس سنوات فى نيويورك وعندما عاد
الى باريس استقر فيما كان يوماً بيت أبيه فى إحدى الضواحي
القريبة من باريس . وفى هذا البيت استمر معهده حتى عام
١٩٨٦ . وبعد نيويورك تقلص اهتمام « دكرو » بالأداء
- وهو على أى حال لم يكن فى يوم من الأيام اهتماماً قوياً -
حتى اختفى هذا الاهتمام أو كاد .

حقاً استمر يؤدى بعض الأدوار بصفة يومية داخل
قاعة الدرس ، لكن حرصه على وضع نفسه أو تلاميذه أمام
جمهور غير مثقف كان ضئيلاً ، ان لم نقل غير موجود . وقد
ازدهر المعهد الصغير الذى أقامه فى بيدروم بيته خلال تلك

السنوات وخرج أجيالا من المؤدين والمدرسين انتشروا فى مناطق عديدة بالعالم . ولقد تراوح عدد الطلبة المسجلين فى المعهد بين عدد محدود لا يتعدى ستة أو ثمانية طلاب الى عدد ضخم يصل الى مائة طالب ، فى ثلاثة فصول منفصلة كل يوم . وبين النجاح النسبى وخمول الذكر شبه التام ، ظل « دكرو » مثلما ظل « كويو » قبله ثابتا فى التزامه بمبادئه العليا .

يستدعى اسم « دكرو » صورا متنوعة كثيرة . فنظرا لأنه كان احدى الشخصيات الرئيسية التى ساهمت فى نشأة فن المايم الحديث ، فان جميع الذين يعملون فى هذا المجال يسمعون عنه ، وكتيرون درسوا على يديه لمدة قصيرة على الاقل خلال السنوات الخمسين التى قضاها فى تدريس هذا الفن . ولكن قليلين ، حتى من بين المتخصصين فى الموضوع هم الذين شاهدوه يؤدى أدوارا على خشبة المسرح أو شاهدوا أعمالا قام باخراجها ، وذلك بسبب نفوره غير المألوف من الأداء . وبالنسبة للجمهور المام ، فالمايم لا يزال حتى وقتنا الحاضر مرادفا للصورة التى أشاعها عنه بين الناس «مارسيل مارسو» أما اسم « ايتيان دكرو » فلا يتمتع على وجه التقريب بأى اعتراف من جانب الجمهور .

ويعد « دكرو » المسئول الأول عن خمول ذكره . ولقد نشرت فى الآونة الأخيرة دراسة أكاديمية حول المايم الحديث تضمنت فصلا عن « ايتيان دكرو » اعترف لى كاتبها فى نقاش خاص بأنه لم ير أى عمل من تصميم أو أداء « دكرو » سواء أكان عرضا مسرحيا أو فيلما سينمائيا . وهذا الكاتب نفسه لم يتلق أى درس على أيدي « دكرو » كما لم يجر معه أى مقابلة . ولقد وجدت قدرا من الصعوبة فى اقناع هذا الكاتب بأن يموره الى الدروس التى ألقاها « دكرو » على تلاميذه والعروض التى قدمها بعض الفنانين الذين تدرسوا على يديه - ترى أى باحث ذاك الذى يستطيع كتابة فصل عن

شاعر لم يقرأ سطرًا واحدًا من أشعاره ، أو حول رسام لم يلق نظرة واحدة على لوحاته أو حتى على نسخ منها أو عن موسيقار لم يدرس بعمق مقطوعاته الموسيقية ؟

قد يرجع جانب من الصعوبة في فهم أعمال « دكرو » إلى الطريقة التي نشأت وتغيرت خلالها هذه الأعمال على امتداد خمسين عاما ، فهذه المرحلة تضم بانتومايم يقوم على الالهام ، وأعظم طالب نجيب تخرج في هذه المرحلة هو « مارسيل مارسو » . ولقد ظل صيت « دكرو » ينبع بصفة كاملة من كونه مدرسا لـ « مارسو » و « بارو » ، الأمر الذي أدى بالبعض أن يصر على وصف « دكرو » بأنه « فنان بانتومايم إيهامي » رغم أنه لم ينتهج هذا الأسلوب إلا لمدة قصيرة وحسب .

وتكشف أعمال « دكرو » مثلما تفعل أعمال « بيكاسو » ، عن عدد هائل من الأساليب والمناهج المختلفة على امتداد حياة فنية طويلة المدى . ومثلما كانت التكمينية هامة وظلت نهجا متجددا بصفة دورية وبأشكال متنوعة لـ « بيكاسو » ، كذلك الأمر بالضبط ، مع الماييم الحديث بالنسبة لـ « دكرو » . ولكن الماييم الحديث لم يكن سوى أحد المناهج فحسب التي انتهجها « دكرو » وبينما يستطيع المرء أن يرى بسهولة مع « بيكاسو » الاختلافات في الأسلوب كلما شاهد لوحاته معلقة الواحدة بجانب الأخرى في أحد المتاحف ، إلا أن معظم « اللوحات » التي أنتجها « دكرو » كانت مرسومة على صفحة الهواء ، أي سريعة الزوال ولا يسهل إخضاعها للمقارنة أو التحليل . وتتمتع هذه المشكلة أكثر نظرا لأن عدد المتفرجين الذين شاهدوا عروضه كان محدودا على امتداد سنوات طويلة .

مثلما فجرت الدروس الأولى التي ألقاها « دكرو » مواهب كل من « مارسو » و « بارو » ، كذلك الأمر مع أعماله اللاحقة الأكثر تجريدا ، إذ تركت نفس الأثر على العازف الفرنسي

المنفرد « ايف ليبرتون » ومخرجي « تياتردى موفمو - مسرح الحركة » و « كلير هيجن » و « ايف مارك » والثنائي الأمريكى « كورين سوم » و « ستيف وامون » و « فراويبو » و « بيرت هوت » والمخرج البلجيكى « يان روكنس » بمسرح « براميد أوب دى بونت » والمخرجين الهولنديين « ويلى سبور » وفريتز فوجلز والكنديين « دينيس بولانجيه » و « جان اسلين » « افيبوس » و « جليز ماهيو » (كرهون ١٤) و « جورج مولنار » و « جوزيب كونديللو » والأمريكيين «ليونارد بيت » و « جان مونرو » و « دانييل شتاين » و « مرجريت ماتيو » و « بونتين » و « دولسينيا » و « لانج فيلدر » و « كارى مارجولينر » و « تونى براون » و « وليم فيشر » وآخرين - هذه المجموعة المتنوعة تتمتع بسمة أساسية توحد بينها ، وهى عبارة عن أساس متماثل فى التدريب وقوة دافعة ما بمعد حداثة متشابهة فى الأداء "

رأى بعض المسرحيين فيما كان يمتقده « دكرو » من أهمية التدريب التكنيكي تعقيما (من عقم) خطيرا ، وتمثل رده فى هذا الشأن فى عقد مقارنة بين دراسة الماييم ودراسة التكنيك فى الموسيقى أو الرقص ، اذ يكاد أن يكون من البديهي ألا تعميق دراسة التكنيك الراقصين أو الموسيقيين الكبار ، بل تحررهم فى سبيل التميز - ولم يكن هناك من رأى هذه النقطة بذلك الوضوح الذى رآها عليه « يوجينوباربا » Barba عندما قال : الممثل الذى « يؤدى » داخل نطاق شبكة من القواعد الشفوية يملك حرية أكبر من ذلك الممثل - والغريب على وجه الخصوص - الذى يعد سجين العشوائية وفقدان القواعد ويمضى « بربا » الى مقارنة دروس « دكرو » بتلك الدروس المستفادة من الأساليب الشرقية :

بنفس الطريقة التى يستطيع خلالها ممثل الكابوكى (اليابانى) تجاهل أفضل أسرار « النو » ، فلمما ينطوى على دلالة عميقة أن « ايتبان دكرو » - وهو الأستاذ الأوروبى

الوحيد على نحو التقريب الذي يلور نسقنا من القواعد
نستطيع مقارنتها مع تلك القواعد التي تقوم عليها التقاليد
الشرقية - يسمى الى أن ينقل الى طلابه نفس روح الانطلاق
الحكم لأشكال المسرح المختلفة عن مسرحه هو (« باريا »
١٩٨٢ ص ٦) .

ولعل أحد أفضل المتحدثين في الأونة الأخيرة في
المنافرة القديمة حول العلاقة بين الشكل والمضمون هو
« جيرزي جروتسكي » الذي استمد منه « باريا » دون شك
بعض انطباعاته عن الأعمال المالية التركيب التي تسمح
يقدر من التلقائية . وقد كتب « جروتسكي » :

« لعل درس صادق ذلك الذي نستمد من المسرح المقدس
سواء أكننا نتحدث عن دراما المصور الوسيطة في أوروبا أو
الدراما الباليينية أو « الكاثاكالى » الهندية ، بأن التلقائية
والنظام لا يضعفان الواحد الآخر بأى حال من الأحوال ، بل
يعززان الواحد الآخر بشكل متبادل ، وأن ما هو بدائى
يفدى ما هو مركب والمكس صحيح ، حتى يفندو بمقابلة النبع
الأصيل لنوع من التمثيل يتميز بالتوهج . وهذا هو الدرس
الذى خفى على « ستانسلافسكى » الذى ترك للدوافع الطبيعية
السيطرة وغمض على « بريخت » الذى أعطى تأكيداً أكثر
مما ينبغى على تركيب الدور » .

(جروتسكى ١٩٦٨ ص ١٢١) .

وكتب « دكرو » ما يلي كذاكرة برنامج لسلسلة من
المحاضرات ألقاها « جنت » Ghent فى بلجيكا فى عام
١٩٠٢ :

« تتلخص الدروس التي سألقياها فى الفصل بين ما هو
طبيعى وما هو تركيبى فى المثال - وهو نفس المنهج الذى
تنتهجه الكيمياء ، وكذلك منهج الرسم بل وهو المنهج الذى
تنتهجه كل الفنون الجميلة - باستثناء فن الممثل - وخصوصاً

الموسيقى التى تمد اكثر الفنون الجميلة اعتمادا على التكنيك من جانب وأكثرها امانة فى تصوير ذبذبات الروح من جانب آخر . ونود من ثم أن يكون جسم ممثل الماييم اشبه بصف المفاتيح لعازف البيانو . أما بالنسبة للتصاميم التى يتعين على الجسم بأكمله ان يؤديها أو يؤديها كل طرف منه أو كل مجموعة من الأطراف ، فانها - أى تلك التصاميم - تنبثق من الروح الهندسية . واذا كان واضحا امام ناظرى كل من كان أن التكنيك ، فى الموسيقى ، لا يشل الالهام ولا يصيبه بالعمى ، بل وعلى النقيض من ذلك ، يساعد على ولادته وعلى تنفسه ويوفر له رداء احتفاليا . ولا يرى المرء الممثل أدنى اختلاف مع ما هو قائم فى عالم الموسيقى .

ورغم ذلك لا يرى «دكرو» فن الممثل من منظور مختلف، إذ يمتد أن فن الماييم هو بالدرجة الأولى فن جاد ثم بالدرجة الثانية فن كوميدى . وعلى نفس المنوال فان الرسم والنحت والرقص والدراما كلها فنون جادة بالدرجة الأولى وليست فنونا كوميدية . ولو كانت كذلك فهي كذلك بالدرجة الثانية وحسب . ولكن فن الماييم يرتبط لسبب أو لآخر ، لدى الرأى العام بالكوميديا ، الا أن «دكرو» يؤكد على السمات الأكثر سموا ونبلا لهذا الفن .

ظهر السلم الموسيقى منذ وقت طويل وكذلك عجلة الألوان وظل السلم الرمادى جزءا لا يتجزأ من الأدوات المتعارف عليها للفنان المصرى . واستمر للرقص أساس مقتن على امتداد قرون طويلة . ولكنه وقع على كاهل «ايتيان دكرو» أن يستخرج سلما خاصا للماييم أو سلسلة من السلالم الفنية للجسم الانسانى . وهذه السلالم - طائفة الرأس ، المطرقة (الرأس + العنق) ، تمثال نصفى (رأس + عنق + صدر) ، جذع (رأس + عنق + صدر + وسط) بدن (رأس + عنق + صدر + وسط + حوض) مع توافق أو تعارض مع المحور وهلم جرا - وهذه السلالم

لا تعدو كونها مجرد بداية لتكنيك يشمل (الأوزان المضادة)
— الجسمية والنفسية — والاستمارة الأسلوبية والاستمارة
الرياضية البدنية ، والمشى وتكنيكات الذراع واليد والتمثال
المتحرك وهكذا دواليك .

ولقد احتل البحث بصفة دائمة مركز الصدارة لدى
« دكرو » ثم جاء الأداء بعد ذلك . وتحت وطأة الضرورة
انبتثقت مادة أدائه ، فى العادة ، من عمله داخل حجرة
الدرس ، طالما كان التدريب هو الطريقة الوحيدة التى
يستطيع « دكرو » أن « يفرخ » خلالها ممثلين قادرين على
تجسيد مفاهيمه . ومثلما لا تصادف أى راقصين يرقصون
بأسلوب « جراهام » قبل أن تقوم « مارتا جراهام » بتدريبيهم ،
كذلك الأمر لم يكن ثمة ممثلون يؤدون الماييم الجسدى قبل
قيام « دكرو » بتدريبيهم على أدائه . ولو أن معظم الراقصين
يفتقرون الى الحس اللازم بالوزن والافصاحات الدقيقة
اللازمة للماييم الجسدى ، وبعض الممثلين الناطقين يتمتعون
بالحس اللازم بالدراما ويقدر من التذوق للجمود الحركى
ولكنهم يفتقرون الى تدريب جسدى محدد فى مجال الماييم
الجسدى .

صادف النقاد فى غالب الأحيان رائحة حجرة الدرس
نفاذة فى أعمال « دكرو » فى مجال الأداء . وبعضهم وصف
عروضه بأنها أكاديمية الطابع وعقائدية وتطهرية ولا يتوصل
الى فهمها الا الخاصة . وقد رفض « دكرو » كل هذه الانتقادات
وساق فى ذلك الحجة التى تقول ان الميوز التى اعتادت على
ذلك المسرح الأكثر خفة والأكثر ايغالا فى الترفيه لا تستطيع
النظر والتعديق فيما يحاول « دكرو » أن يصل اليه كي ترى
عمقه ووزنه .

وقدم « جوردون كريج » فى عرضه لبرنامج يوم ٢٧
يونيو ١٩٤٥ عدة ملاحظات شديدة الوضوح وغالبا
ما يقتبسها عنه كثيرون منذ ذلك الحين حول أهمية ما وقعت

عليه عيناه • ففي تلك المقالة التي أعيد نشرها في يناير ١٩٨٠ ، في عدد « بصمات » قال « كريج » انه لاحظ في أداء « دكرو » ابتكار أبجدية أ ب ج للمايم • ومثل هذه المقالات التي تصف « دكرو » بـ « سيبيويه المايم » شجعت ذوي العقول الضيقة على تصور أن « دكرو » استبدل الكلمات بالحركات ، بينما الصحيح أن انجازه يتمثل ، على النقيض من ذلك في اعطاء الحركات أولوية في حد ذاتها وباستقلال كامل عن الكلمات • وبذلك تراه يقف موقفا متعارضا بشكل مباشر مع « بييرو » Pierrot في القرن التاسع عشر ، ذلك الفنان الذي جاءت حركاته في واقع الأمر بديلا للكلمات التي حظرتها سلطة الامبراطور •

جان لوى بارو

ولد « بارو » واقفا • لكنه خلق من نفسه ممثلا كبيرا
من ممثل التاييم • وفى نهاية اللطاف وجد سعادته فى أن يكون
ممثلا هوميا •

جان دورسى

لم اكن شخصا واحدا بل كنت ثلاثة اشخاص •

جان لوى بارو

جاء الى هذا العالم قبيح المنظر يحمل على كتفيه رأسا
ضخما وتحمله رجلان مقوستان واحتاج ثمانية عشر شهرا
كى يتعلم المشى • ولكن العالم أشار اليه فى وقت لاحق
بالبنان لوسامته الفائقة ووشاقته النادرة أثناء حركته على
خشبة المسرح • مات والده وهو لا يزال فى ميعة الصبا ويحكى
عن نفسه أنه قضى حياته « باحثا عن الأب » (« بارو »
١٩٧٢ ص ٢٩) • وكان « بارو » شغوبا على وجه خاص
 بالرياضيات وفى بعض الأحيان كان يحل مسائل رياضية
أثناء النوم ويرع فى اكساب الرسوم الثنائية الأبعاد بعدا
ثالثا كى تغدو ثلاثية الأبعاد أى مجسمة • ومثل « دكرو »
عرف العمل اليدوى فلقد اشتغل كـ « غنام » — أى راعى
غنم — وجامع عنب وحصاد وبائع زهور • وقد درس « بارو »
لفترة وجيزة فى مدرسة اللوفر Ecole du Louvre • ولكن
محاولاته فى فن الرسم لم تكن ناجحة • ولولا الخطاب الذى

أرسله ذات يوم الى شارل دLAN Charles Dullin فى مسرح الورشة Theatre de l'Atelier لما وضع أقدامه على طريق مهنته فى عالم المسرح - ورغم أن « بارو » كان يعلم بالتمثيل ، الا أنه لم يكن قد اختلف الى المسرح أكثر من عشر مرات فى حياته حتى ذلك الوقت - ولقد سمع « دLAN » لـ « بارو » أن يحضر - كمستمع - دروس معهد الورشة بالمجان ، وفى يوم ٨ سبتمبر ١٩٣١ أى فى عيد ميلاده الحادى والثلاثين صعد « بارو » الى خشبة المسرح لأول مرة فى دور خادم فى مسرحية « فولبوني » ولقد كتب « بارو » يقول :

« ما التأثير فى حقيقته سوى لقاء - فالمرء لا يستطيع أن يتأثر بأى شئ لا يكون قد جسده حقاً وصدقاً - والتجسيد ليس مجرد لقاء بل وقد يكون عبارة عن اعتراف - فالتجسيد عبارة عن اكتشاف حثيث لشخصيتنا ، بفضل تجربة شخص آخر » (١٩٢ - ص ٦٢) .

كان أول لقاء هام لـ « بارو » هو لقاءه مع « دLAN » ويقر « بارو » بأن عبقرية « دLAN » تكمن فى أنه ظل بصفة رئيسية وبصورة دائمة انساناً من لحم ودم - كما ظل قادراً على أن يخلق حول نفسه جواً من التلمذ والنقاء الفنى الخالص والاتساق والكمال (١٩٥١ ص ١٣) .

والسمة التى رآها « بارو » فى « دLAN » هى نفس السمة التى رأيناها فى « كوبو » و « دكرو » وهى عينها التى سنراها فى أوقات لاحقة فى غيرهما من الحداثيين الذين نذروا أنفسهم لمذهب يقوم على النقاء الفنى الذى ينطوى على بعد أخلاقى عميق الى جانب بعده الفنى - وقد تكون رغبة « بارو » فى قيادة فرقة مسرحية قد نبعت لديه من اعجابه بالقوة الفنية والروحانية التى يتمتع بها « دLAN » :

كل شئ عبارة عن اشارة - من الذى دعا الآخر ؟ هل كنت أنا الداعى أم أن الورشة هى التى كانت داعية ؟ هل

كنت مخطئاً عندما وصفت الأمر كله بأنه ولادتي الثانية
و « دلان » بأنه والدي الثاني ؟ (« بارو » - ١٩٧٢ -
ص ٦٧) -

كان اكتشاف « بارو » لطريقه الفنى أشبه بـ « عودة
جديدة الى مسقط رأسه فى وطنه - وفى الورشة درس « بارو »
فن الارتجال على يدي « دلان » حيث ركز على صدق المشاعر
والإحساس قبل التعبير وكانا يرتجلان مثلما كان يرتجل
« كوبو » مع تلاميذه حول مواضيع من قبيل الميلاد واكتشاف
الذات والبيئة والمواطف وسلوك الحيوان والسماوات الحيوانية
فى الانسان والصفات الانسانية فى الحيوان بالاضافة الى
دراسة الآداب الكلاسيكية والرياضة البدنية . وكانت
القدوة التى طرحها معهد « الكولومبى العجوز » لا تزال
حاضرة الى حد كبير أمام عيني « دلان » وآخرين ممن لمست
شفاق قلوبهم تلك الأفكار الأصيلة التى طرحها « كوبو »
خلال محاضراته هناك ، ففي درس « ستانسلافسكى » ، درس
« بارو » على سبيل المثال « لعبة الكبريت » التى يصفها من
الذاكرة (خيبيا) ثم يصبح عود كبريت كما لو كان عود
الكبريت شخصاً . ولقد قدم « دلان » لتلاميذه أفكار
« ميور هولد » مثلما عرفهم على أفكار « ستانسلافسكى » . وتعلق
« بارو » بوجه خاص بمقولة ميور هولد Meyorhold التى تذهب
الى « أننا لا نستطيع الدخول الى عالم المسرح الا عن طريق
عالم الرياضة البدنية » أو كما كتب « آرتو » فى وقت لاحق
« الممثل رياضى من حيث الجوهر » (١٩٥٨ - ص ١٣٣) .

وإذا كان اللقاء الذى جمع بين « بارو » و « دلان » قد
كشف على نحو سريع عن جانب من جوانب شخصية « بارو » ،
فإن لقاءه مع « دكرو » قد كشف النقاب عن جانب آخر من
هذه الشخصية الفنية والمركبة . ويتذكر « بارو » أنه بحث
مع « دكرو » فى طبيعة الماييم الذاتى والمايم الموضوعى .
فالمايم الموضوعى الذى يفيد فى خلق الايهامات يستند الى

المقولة التي ترى « أن الوجود المتخيل لجسم ما لن ينتقل من عالم الخيال الى عالم الحقيقة الا عندما يوحى جسد ممثل الماييم بشكل ملائم بذلك النخل المعضى الذى يفرضه ذلك الجسم عليه » (« بارو » ١٩٥١ ص ٢٧ - ٢٨) ويصف « بارو » هذا الدرس بشأن الأوزان المضادة بأنه مفتاح الماييم الموضوعى . ولدراسة الماييم الموضوعى صلة واضحة بالبانثومايم الصامت الذى عرفه القرن التاسع عشر تتمثل فى اشتماله على خلق ايهاامات مثل المشى معلك سر ، والمشى فى عكس اتجاه الريح والصعود والنزول على السلام وتصويرات أخرى للأفعال (الأحداث) والأشياء فى العالم الخارجى ، وبينما كان البانثومايم ، فى القرن التاسع عشر - وعلى قدر ما تسمحنا به السجلات المكتوبة والرئية التى لم يلحقها الانذار - عملا من أعمال الأطراف بصفة رئيسية : ملامح الوجه التى تتحرك بشكل أسهل بالاضافة الى اليدين والذراعين فلقد أصبح فن « دكرو » و « بارو » أكثر جسدية وصارت الايهاامات لديهما تنبع من الجسم كله وخصوصا من الجذع . ومن هنا اكتسب اسمه : الماييم الجسدى .

يحدد « بارو » الماييم الذاتى باعتباره « دراسة حالات الروح التى تترجم الى تعبير جسدى : الوضع الميتافيزيقى للإنسان فى الفراغ » (« بارو » ١٩٥١ ص ٢٨) . وبينما عرف القرن التاسع عشر الماييم الموضوعى ، وعمول بشكل بسيط على نحو مختلف فى القرن العشرين ، الا أن الماييم الذاتى يعد ابتكارا حديثا بصفة خالصة ، وقد يكون من المحتمل ألا يكون القرن التاسع عشر قد عرفه ، تماما على غرار ما فعل مع الرقص الحديث الذى يولى اهتمامه أيضا وبطريقته الخاصة ب « حالات الروح التى تترجم الى تعبير جسدى » فمثل هذا النوع من الرقص لم ير النور قبل « ازادورا » و « روث سان دينيس » و « تيدشون » فى القرن العشرين . وكانت هذه الدراسة للماييم الذاتى بمثابة « دراسة جذابة تستطيع أن ترقى بالمرء الى مراتب الفن

الدينى • ولدى قيامنا بأبحاثنا (هكذا) فى الماييم الذاتى
شعرنا بأننا تقترب شيئا فشيئا من المثلين الشرقيين الباليين
فى جنوب شرقى آسيا وأحسنا أننا نكتشف مرة أخرى
الفن التشكيلى للتراجيديا الاغريقية • (« بارو » ١٩٥١
ص ٢٨) •

وإذا كان الماييم الموضوعى قد عبر عن نفسه خلال
الايهامات فلقد عبر الماييم الذاتى عن نفسه لدى البحث الذى
قام به « دكرو » خلال مناطق « التماثيل المتحركة » Statuirs
Mobilo و « انسان فى حالة تأمل حالم » Homme de songe
« méditation » وهى مناطق سماها البعض مناطق مجردة • ولكن
« دكرو » رأى أن هذه المناطق تضرب بجذورها بصفة دائمة وعلى
نحو وطيد فى أعماق ما هو مجسد، بصرف النظر عن القدر الذى
تلوح عليه من التجريد فى عيني الناظر غير المدرّبين • وقد
استطاع « دكرو » أن يترجم دراسته للأوزان المضسادة من
الماييم الموضوعى الى الماييم الذاتى • وكان غالبا ما يتحدث فى
دروسه التى يلقيها على تلاميذه عن الكيفية التى يشبه خلالها
شبهها كبيرا الممثل الذى يحمل وزنا ماديا ثقيلا ذلك الممثل
الذى يتحمل عبئا ميتافيزيقيا ثقيلا • ونصادف هنا وللمرة
الثانية اشارة الى الفن الدينى ، اذ كان الممثل الشرقى
والتراجيديا الاغريقية مرتبطين كلاهما بأبحاث « دكرو » •
ولقد استهدف « دكرو » من وراء هذه الأعمال التى شارك
فيها « بارو » مثلما استهدف « كوبو » قبله ، أن يمسود الى
النوع المقدس للدراما • ولقد توخت هذه الأعمال أن تبتعد
قدر ما تستطيع عن الترفيه التجارى • والحقيقة أن هذه الأعمال
كانت لتبوء بالفشل لو كانت قد انغمست فى الترفيه • وكان
النضال فى سبيل العودة الى هذا النوع المقدس سمة حديثة
(وفى الوقت نفسه كلاسيكية نظرا لأن ما هو حديث وما هو
كلاسيكى غالبا ما يشبه أحدهما الآخر) فى قوته ونقائه وفى
اختياره الدقيق لهدف محدد •

وبينما يستشعر المرء مع « كوبر » و « دكرو » مذهبا يكاد ان يقوم على الزهد والتقشف ، يلاحظ وراء كتابات « بارو » وفي أعماله معا وبسهولة أكبر شخصا ملهما وحالما ومجنون مسرح *bête de théâtre* ولا يستطيع أحد أن يتصور أن يقضى « كوبر » أو « دكرو » الليل بطوله على خشبة المسرح في الورشة *Atelier* كما فعل « بارو » اذ نام في سرير « فولبوني » ووصف ذلك في وقت لاحق بقوله : قضيت ليلة الحب الأولى لي في النبع الذي أستقى منه فني (١٩٧٢ - ص ٧٧) حقا لم تكن شخصية « بارو » شخصية مثقف أو محلل ، ولكنه حاز خيالا خصبا وجد صدهاء لدى الفلاسفة الأمريكيين التأمليين الصوريين *Transcendentalists* الذين غصت كراساتهم بأقوالهم ايان الفترة التي قضاها في الورشة .

قاد عشق « بارو » للأدب الأمريكي الى رواية الروائي الكبير وليم « فوكنر » عندما تمددت أحضر *As I Lay dying* وهي رواية أخذ « بارو » يستكشف امكاناتها المسرحية خلال عامه الأخير في الورشة . ولقد هزته بمق تلك الرؤية البصرية التي تتسم بها الرواية ، وهي الرؤية التي قامت بدور « العامل المساعد ووقفت ك « طوطم » استطعت أن أجمع حوله كل الأفكار والأحاسيس التي تراكمت لدى عن المسرح » (« بارو » ١٩٧٢ - ص ٨٤) . كما وجد « بارو » نفسه مشدودا الى السلوك الخالي من الألفاظ للشخصيات البدائية التي رسمها « فوكنر » - وبينما استهدف « بارو » أن يعمل بطريقة مختلفة عن البانتومايم مثلما هي مختلفة عن الطريقة التي انتهجها في عمله مع « دكرو » - ودون أن تملأ رأسه نظرية مسبقة أو عقيدة جامدة في الموضوع - وعوضا عن ذلك كان يسعى الى اكتشاف الطابع الأكثر حدسا أو قل الحيوانى للمايم - وعبر اقتباس « بارو » لقصة « فوكنر » التي تدور حول أم في مرضها الأخير ترغب في رؤية تابوتها وقد نجره أحد أبنائها أمام عينيها وفي

نهاية الأمر تلفظ الأم انفاسها الأخيرة : « لم يمثر » بارو » هنا على بانتومايم وحسب ، بل على لحظات الصمت للمسرح الناطق . وفي وقت لاحق أشار الى الأمر بصفتة « فى المقام الأول مشكلة الممثلين الذين يتكلمون دون أن يقولوا شيئاً » (فايس ص ٤) . وكان هذا هو الفرق الذى رآه كل من « دكرو » و « بارو » بين البانتومايم الأخرس الذى عرفه القرن التاسع عشر ، وكان صامتاً فى الأصل نتيجة للقيود الحكومية المفروضة عليه وبين المايم الحديث الذى ظهر فى القرن العشرين ، وهو مفعم بالقدرة على اختيار الصمت أو المايم الصوتى ، كأداة تمثيل أقوى .

فى رواية « فوكنر » « عندما تمددت أحتضر » نقابل شاباً متهوراً جامحاً يحاول ترويض حصان أشد تهوراً وجموحاً « على حد وصف « بارو » الذى طاماً وصف نفسه إبان شبابه بأنه fauve أى حيوان برى . « وهكذا أثار هذا الحصان إعجابى من وجهة نظرى كفنان مايم . وبالتالى شرعت أعمل فى هذه الرواية من وجهة نظر الحصان » (١٩٥١ - ص ٣٠ - ٣١) ولقد لعب المايم الصوتى مثله فى ذلك مثل النص المكتوب دوراً مهماً فى اقتباس « بارو » لرواية « فوكنر » تحت عنوان جديد هو : Autour d'une mère « حول أم تحتضر » . ولقد احتل المايم الصوتى - الذى بدأ خلال الارتجال فى مسرح « الكولومبى المجوز » Vieux Colombier واستمر عبر تعاليم وأداء « دكرو » - مكانة مهمة فى أول مسرحية يؤدها « بارو » ، وبرز على نحو ذى شأن فى سوميدا Sumida التى مثلها كل من جان ومارى - هيلين داستى وكان « جان داستى » قد اشترك بالتمثيل فى « حول أم تحتضر » .

تمثلت الضوضاء الوحيدة التى سمعت لنفسى بأن أصدرها خلال أدائى لـ « حول أم تحتضر » فى الصوت الموقع الذى صعد من قدمى العاريتين على خشبة المسرح ، والنبض

السحري الذي انبعث من قلبي ، وذلك الشعر الموزون في تنفسي .

كان الأمر أمر مسرح في حالته البدائية .

أما فيما يتعلق بالنص : فلم يتجاوز مشهدين توضيحيين قصيرين مكتوبين بلغة نثرية قاطمة ومعددة - وكان هذا بمثابة تنازل على أي حال ، الى جانب مونولوجين غنائيين طويلين ألقتهما الأم بعد وفاتها . أما الأغاني فكانت عبارة عن جوقين يضمنان أصواتا عديدة دون نص ثابت وكانت الشفاه تهمس بها في غالب الأحيان منغممة بفضل شوكة رنانة هبطت علينا نفمتها عبر خفق الأجنحة .) (« بارو » - (١٩٥١ ص ٣٦) .

ولقد ترجم استكشاف « بارو » للمايم الصوتي الذي وصفه بـ « شعر التنفس الموزون » في أحد المشاهد لـ « حول أم تحتضر » سكرة الموت الى :

سلسلة طويلة من الأنفاس المحسوبة التي أحدثت تأثيرا مخيفا يماثل صرير المنشار في يدي الابن - النجار الذي راح - حسبما أرادت أمه - ينجر لها تابوتا أثنام حشرجاتها الأخيرة . (١٩٥١ - ص ٣٩) .

هل كانت مسرحية « حول أم تحتضر » بالنسبة لـ « بارو » ماكانته « أنسات أفينيون » بالنسبة لـ « بيكاسو » ؟ لقد استخدم « بارو » في ثنايا الاقتباسات التي نقلناها عنه كلمة « بدائية » في وصفه أول الأمر للشخصيات التي صورها « فوكنر » في روايته ثم في معالجته المسرحية وهي معالجة وصفها هي الأخرى بأنها « طوطم » كما وصف أسلوبه في المايم بأنه حيواني خالص - وأشار الى نفسه كـ « شاب همجي » - والحقيقة أن « بارو » كان أكثر ديونيزية Dionysian وفطرية من أستاذه « دكرو » الذي كان في

غالب الأحيان ابوللونييا Apollonian وعقلانيا في نزعة
 الحداثية فلديهما نرى الاتجاهين الأولين (الرئيسيين)
 للحداثية - وهذه نزعة نستطيع أن نطلق عليها باللغة الدارجة
 وصف « ملخبطة » و « مترسقة » يضم فرع « الملخبطين »
 « فان جوخ » و « جاكسون بولوك » وبين النوع الآخر نجد
 « موندريان » و « برانكوزي » - ولكن « بارو » ميز نفسه
 عن معلمه ، كما يهتم على كل التلاميذ أن يفعلوا ، اذا كان
 لهم أن يحملوا عن جدارة اسم فنانين ، عبر استكشاف الجانب
 الفطري لطبعه الذي يتعارض مع المنظور الأكثر تحليلية
 الذي لازم « دكرو » .

ومع ذلك كان الاتجاهان كلاهما ماثلين في « حول أم
 تحتضر » بكل تأكيد ، وهى المسرحية التى وصفها « أرتو »
 بأنها عبارة عن حب عظيم غض الالهاب ، وفتوة مفعمة بروح
 الشباب وجيشان تلقائى يتفصد حيوية « تتدفق » خلال
 حركات منظمة وایماءات رياضية الأبعاد تحمل أسلوبها
 الخاص الذى يضارع زقزقة الطيور خلال صفوف فى غابة
 نسقتها يد ساحر بارع » (١٩٥٨ ص ١٤٥) .

يعزز « أرتو » بوصفه المؤثر هذا للمعرض الذى قدمه
 « بارو » التركيز الذى نحا نحوه « بارو » فى كتاباته عن
 « حول أم تحتضر » على البدائى . ولعلنا نلاحظ أن مقالة
 « أرتو » مرصمة بعبارات من قبيل « سحرى » و « مقدس »
 و « رقية » و « أطباء / سحرة » .

ولكن عمله ، أى عمل « بارو » ، يستخدم ذريعة « المسرح
 للمسرح » التى تفتح مجالا طبيعيا يحتاج الى من يملؤه ويبحث
 فضاءه عن يفرشه بإيماءات حية حتى ينبض هذا الفضاء
 بشكل سحرى ويطلق داخل نفسه حشدا من الأصوات ويكشف
 عن علاقات جديدة بين الصوت والإيماء والصوت الانسانى ،
 ومن ثم نستطيع أن نقول ان ما صنعه « جيه ال بارو » هو
 فى حقيقة الأمر مسرح بالمعنى الكامل (١٩٥٨ ص ١٤٦) .

يصف « أرتو » فى هذه الفقرة نوعا من المسرح السحرى التماويذى الذى يصاحبه « حشد من الأصوات » تنتج عن طرقة أطراف الجسم والأصوات التى تصدر عن الحنجرة البشرية - دون كلمات - وتكشف عن علاقات جديدة بين الصوت والايماة والصوت الانسانى - ومثل هذا النوع من البانتومايم / المسرح بميد بشكل واضح عن البانتومايم الصامت « الأبيض الوجه » الذى عرفه القرن التاسع عشر ، اذ استعاد ذلك البانتومايم صوته وحيويته خلال تواصله مع الأشكال المسرحية فى آسيا وأفريقيا ، وهى أشكال بدت لـ « بارو » ولسائر الفنانين الحداثيين أكثر حيوية من الأشكال الأوروبية السائدة التى اعترها الوهن .

ويصف « جان دورسى » عرضا منفردا قدمه « بارو » بعد ذلك بـعدة سنوات باسم (مرض - عذاب - موت) يعتمد على مشهد الموت فى مسرحية « حول أم تحتضر » وقد ظهر العرض فى برنامج عام ١٩٤٥ الذى أشرنا اليه فى خطوطه المعريضة فى الفصل السابق على هذا النحو :

فجأة سحب التمثال النصفى ، وأقصد « بارو » ، نفسه الى أعلى وامتد الذراع الأيمن بشكل يائس نحو السماء . لحظة من الجمود المطلق . الذراع الممتد ينخفض . راحة اليد تنقلب نحو الأرض ببطء ، ببطء شديد . شديد يمر الذراع أمام الرأس . أمام العنق . أمام الصدر وبذلك انمحت منه الحياة . (١٩٦١ ص ٥٦) .

هذا هو نوع الأداء الذى استحضره « أرتو » دون شك الى ذهنه عندما كتب كى :

نميد صياغة السلسلة ، سلسلة الايقاع التى اعتاد المشاهد أن يرى فيها حقيقته فى المشهد ، يلزمنا أن نسمح للمشاهد أن يتمثل نفسه بالضرورة فى هذا المشهد نفسا نفسا وخفقة خفقة . (١٩٥٨ ص ٢٤٠) .

حقيق « بارو » فى مسرحية « حول أم تحتضر » - ولو أن ذلك حدث بأسرع مما كان يتوقع « دكرو » منه - ما حدد « دكرو » ملامحه فى « كلمتان عن الماييم » كعلاجه الخاص لمسرح مريض . وقد امتدت هذه المسرحية الى ساعتين ولو أن النص الناطق لا يستغرق سوى نصف الساعة وحسب، تتحدث خلالها الشخصيات مع نفسها . وتتكلم الأم بعد أن توفيت ، وذلك لأن « الكلمات لا تظهر الا على الجانب البعيد للحقيقة » على حد قول « بارو » (١٩٧٢ ص ٨٦ - ٨٧) وكان الممثلون يؤدون بأنفسهم « الفنون الدخيلة » كما استخدموا الماييم الصوتى والنص الذى يختارونه وينقصونه ما لم يكتبوه بأنفسهم . وبدا أن الثورة فى التمثيل التى دعا اليها « دكرو » تجسدت لدهشة الجميع فى غضون وقت قصير وحسب . (فى الحقيقة سرعان ما ينبثق تيار ثورى مضاد كى يمحو هذا النصر من تاريخ المسرح ، ويتمثل هذا التيار فى ذلك الفيلم الذى حاز شعبية واسعة : « أطفال الفردوس » وهو الأمر الذى سنعرض له فى وقت لاحق) . ولقد بدا جمهور المشاهدين مفعما أول الأمر بروح عدائية تجاه المرض الأول لـ « حول أم تحتضر » ولكن المسرحية بددت هذه الروح لدى الجمهور الذى قابل « بارو » وزملاءه بالتصفيق عقب انتهاء العرض . وغادر الجميع المسرح ، ولم يتركوا وراءهم سوى « أرتو » وقد أسكرته حرارة الحفاوة .

كتب « بارو » يقول : (بعد شخصية « شارل دلان » القوية والصداقة الوطنية مع « ايتيان دكرو » ، أثارت المظلمة التى تتمتع بها شخصية « أنتونى أرتو » اعجابى الى حد كبير) (١٩٥١ ص ٤٨) .

ترى ما الذى أيقظه « أرتو » داخلى ؟ حقا كنت أحس معه أن ميتافيزيقا المسرح دخلت خلال مسام جسمى . فحتى ذلك الوقت وبفضل التدريب الذى تلقينته فى « الورشة » ،

وتلك الليلة التي قضيتها في سرير « فولبوني » وهاتين السنتين اللتين مكثتهما مع « دكرو » وتعرفت أثناءها على فيزياء الجسم الانساني .. والمناهج الشرقية التي اكتشفتها خلال قراءاتي التي أشار على بها « آرتو » ، كل ذلك جعلني أصبو الى آفاق أخرى تختلف عن ذلك الأفق الشديد الوضوح للجسد . » (١٩٧٢ ص ١٠٥) .

وسرعان ما أدت أعمال « بارو » به الى صناعة الأفلام بعد نومانس Numance والجوع La faim وهما عملان تجريبيان ينتميان للمايم بعد الحديث ، استخدم المايم الصوتي والنص المكتوب واقتفيا أثر « حول أم تحتضر » كما أنتج « بارو » أعمالا أخرى تعتمد على نصوص جيدة الصنع لا تسمح الا بمجال أضيق للحركة والمايم الصوتي واستخدام الأقنعة وغير ذلك من التقاليد النابعة من آراء « كوبو » في « الكولومبي العجوز » . ويستطيع المرء أن يقول ان « بارو » اختار ألا يواصل خط المسرح الذي تبناه « مهند الكولومبي العجوز » ، الذي لا يعده رغم عبقرية مديره وكثير من ممثليه ، سوى مشروع تجارى . وبهذه الصفة اعتمد فى استمراره على مبيعات شباك التذاكر . ومن ثم اضطر لأنواع من التنازلات التي تضطر اليها كافة المسارح التجارية كي تستمر على قيد الحياة وبعد « حول أم تحتضر » و « نومانس » Numance و « الجوع » لم يستطع « بارو » أن يقول مرة أخرى ، بتلك الثقة الزائدة أن المسرحية « لم توجد قط كنص » فهي لا تزيد على كونها مجموعة من الممثلين ومخرج يعملون على خشبة المسرح والمسألة ليست سوى مسرح يسعى الى تطهير نفسه من الشوائب » (١٩٧٢ ص ٨٤) .

اعتقد « دكرو » أن « بارو » يمكن أن يكون واحدا من أفضل ممثلين أو ثلاثة ممثلين من ممثلي المايم فى العالم ، ولكنه اختار عوضا عن ذلك أن يكون واحدا بين ممثلين أو ثلاثة ممثلين بالمسرح الناطق فى العالم . وخلال مناقشة جرت

مع « مدام داستى » قالت ان السبيل لكى يكون المرم مثل
مايم عظيما :

ليس هو السبيل الذى سلكه « بارو » . فلقد اختار أن
يشكل فرقة مسرحية ، ومعها اختار أن يبعث الى الحياة تلك
المسرحيات التى راقت له أكثر من غيرها ، وأحيانا أخرى
تلك المسرحيات التى أمل أن تساعد على الاستمرار ، ولو
قليلا ، على قيد الحياة . ثم يعود مرة أخرى الى المسرحيات
التي يحبها ويمسقتها .

وتشير « مدام داستى » هنا الى المشكلة التى وصف
« أندريه جيد » أبعادها بصورة دقيقة فى تقييمه للأسباب
التي انتهت بمسرح « كوبر » الى الفشل :

كان « كوبر » ضد العصر على نحو ما يتوجب على أى
فنان خليق بهذا الاسم أن يفعل . ولكن فن الدراما ينطوى
على هذا العيب المخيف : ضرورة أن يروق للجمهور اذ يعول
ويعتمد عليه . وهذا فى حقيقة الأمر ما جعلنى أتعهد عنه مع
ازدياد اقتناعى يوما أثر يوم بأن الحق ليس دائما فى جانب
الأكثرية .

(جيد - ١٩٤٨ - ص ١٣٩)

يمائل تقييم « جان دورسى » لـ « بارو » تقييم « دكرو »
له ، اذ يرى « دورسى » أن « بارو » : « هادر بيت ممثلى « المايم » .
ويتصور أن النجاح الكبير الذى حققه « بارو » كممثل ناطق
بالدرجة الأولى ومخرج « لم يشبع طموحه » ، وعلى غرار
« دكرو » لا يطمئن « دورسى » الى أن « بارو » لا يناضل
ضد عصره أو على الأقل لا يناضل ضد عصره بما فيه الكفاية .
ويخاطب « دورسى » « بارو » بصورة مباشرة ويشير الى أن
عمل « بارو » ، أى عمله كمخرج ، لا ينفى أن يعنى شيئا ذا بال
بالنسبة له ، فالمستقبل يحبل بنوع جديد من المؤدين الذين

لن يحتاجوا الى مخرج ، ولن يعدو المنظر المسرحى كونه زخرفا للواجهة . واليوم يجب أن يكون التركيز على العضلات ، عضلات الممثل ولملك تعرف ذلك جيدا » .

(١٩٦١ - ص ١١٣) .

وفى عام ١٩٧٩ كتب « بارو » يقول أن أربعين سنة من محاولته استخدام جسده كأداة فى فن المسرح قد حولته مثلما يتحول المرم عن دينه الى دين آخر . وذلك لان جسده الذى كان يملكه « التقط » حمية دينية (١٩٠٩ ص ٧١) . وخلال الأعوام التى تلت ١٩٤٦ عبرت هذه الحمية الدينية ، مع ذلك ، وبصفة رئيسية ، عن نفسها فى أفلام ومسرحيات ظهرت فيها الحركة الى حد كبير كدعامة لنص درامى أو تصوير له ، بدلا من أن تكون مثلما حدث فى « حول أم تعترض » ونومانس Numanس و « الجوع » عنصرا رئيسيا . ولم يتكرر مرة أخرى أبدا أن تكون خشبة المسرح خالية على ذلك النحو أو كانت الأجساد عارية أو كانت آفاق المغامرة معرض . وكان « بارو » قد ذكر انه عندما ترك « دلان » و « الورشة » وانتقل من « مونت مارتر » الى « سان جيرمان دى بريه » « مخلفا ورائى البرج العاجى فى العصر الذهبى للجماليات » وانخرطت برأس منخفض فى مجتمع البشر » (١٩٧٢ ص ٩٢) .

يعترف « بارو » فيما يتعلق بالفترة التى أعقبت « الورشة » بأن « دكرو » ربما كان على حق ، نوعا ما ، فى تقييمه لشخصية « بارو » : لقد تركت لنفسى العجل على الغارب عوضا عن الانكباب فى الكهوف المنزوية على البحث فى الفنون المسرحية بل وطاوعت كافة الاغراءات التى اعتادت الحياة أن تقدمها لأمثالى » (المرجع السابق ص ١١١) .

وخلال العقدين التاليين من حياة « بارو » الفنية تراوح نشاطه بين التمثيل السينمائى والانتاج والايخراج ، وكذلك التمثيل المسرحى مستغلا الأموال التى يكسبها من

المجال الأول فى دعم نشاطه فى المجال الثانى • ولم يترك له هذا الجدول المرحوم الا وقتا قصيرا كى يجرب على امتداد الخطوط التى بدأ استكشافها مع « حول أم تحتضر » •

وفى عام ١٩٤٣ كتب « جاك بريفييه » - بناء على اقتراح « بارو » - سيناريو لفيلم مدته ثلاث ساعات ، يقوم على قصة حياة ممثل البانتومايم الشهير الذى طُبقت شهرته أفاق القرن التاسع عشر « جان جاسبار دبرو » • وكان « دبرو » قد لزم الصمت خلال أداؤه بسبب القيود التى فرضتها الحكومة (الفرنسية) فى إطار تحديد عدد ونوع المسارح فى باريس • وكان المسرح والسينما الفرنسيان قد خضعا فى وقت لاحق ، إبان الاحتلال الألمانى لنفس القيود • وقصة « دبرو » جديرة بالسرد على سبيل التهكم على تلك اللحظة من التاريخ • فلقد أخرج « مارسيل كارنيه » الفيلم خلال عامى ٤٣ - ١٩٤٤ تحت وطأة النقص فى الكهرباء ولنوازم الأزياء والخشب والجبس اللازمين لتثبيت قطع الديكور • وجرى التصوير فى استوديوهات باردة غير مكيفة • وكان الفيلم بعنوان « أطفال الفردوس » • وهذا الاسم يطلق على الفقراء الذين لا يقتدرون الا على حجز المقاعد الأرخص فى المقاصير العليا فى المسارح ، تلك المقاصير التى يقص بها « بولفار دى تمبل » الذى كان يسمى « بولفار الجريمة » فى عهد «لويس فيليب» نتيجة للمخالفات التى كانت تحرر بصفة يومية لمسارحه • ويصور سيناريو « أطفال الفردوس » حياة امرأة جميلة هى « جرانس » Garanco • وقد لعبت دورها الممثلة السينمائية الاسطورية « ارليتى » • وفى الفيلم تلهم « جرانس » ثلاثة رجال مختلفين ثلاثة أنواع من الحب : حب العقل ، حب القلب ، حب الجسد • (نلمح هنا صدى لثالث فرانساوا ديلسارت الذى صعد نجمه فى أواخر القرن التاسع عشر كمدرس للفناء وابتدع إبان ذلك طريقة فى الالتفات الى القدرات التعبيرية للجسم الانسانى قبل وقت طويل من شيوع

عبارة « لغة الجسد ») • وكان أن اختارت « جرانيس » نوعا
رابعا من الحب هو حب المال •

كان طالبو يد « جرانيس » شخصيات تاريخية في
باريس ابان اربعينات القرن التاسع عشر وهم « دبرو »
(الذى مثل دوره جان - لوى - بارو) وفريدريك لوماتر
وهو ممثل ميلو درامى ذاع صيته فى تلك الفترة (قام بدوره
بيير براسيير) ، و « بيير فرانسوا لاسينير » القاتل الذى كان
معروفا لدى الباريسيين كافة فى ذلك الوقت (لعب دوره
مارسيل ايراند) و « انسيم دبرو » والد « جان جاسبار » الذى
أدى دوره « ايتيان دكرو » •

ولقى الفيلم الذى ينطوى على نقد عميق للحياة
الباريسية ترحيبا واسما من جانب النقاد والجمهور •
ويعرض الفيلم فى غالب الاحيان بصفته واحدا من اهم
الافلام التى انتجها الفرنسيون فى تاريخهم ، ولكن اهميته
فى هذه الدراسة تنبع من دوره فى نشأة وتطور فن المايم فى
القرن العشرين • فلقد ظهر فى وقت كانت الاتجاهات
الحداثية الجديدة فى المايم قد ضربت بجذورها فى ارض
الفن المسرحى • وكان دور « دكرو » باعتباره أستاذا معلما
ومكتشفا للمايم الحديث قد أصبح راسخا • ولكن كراهيته
للأداء جعلت بريقه يخبو أو يكاد • وكان واضعا ما يلي : اذا
كان للمايم الحديث أن يظهر خارج ورشة « دكرو » ، فان
ذلك ما كان يحدث الا على أيدي تلميذ نابغ من تلاميذه ، وهو
ما كانه « بارو » اذ لقيت مسرحيات المايم الأولى التى أداها
بروح حداثة لا شك فيها نجاحا كبيرا بين النقاد والجمهور
على حد سواء • وكما كتب « بارو » بعد ذلك بعدة سنوات :
كان عدد الذين فهموه أى المايم الحديث ضئيلا للغاية • ونذر
من أولاه حق قدره وقت ذاك » (١٩٥١ ص ٢٩) • ثم انتقل
« بارو » الى مسيرة فنية أوسع نجاحا اذ أصبح ممثلا سينمائيا
ومنتجا ومخرجا وممثلا مسرحيا (فى المسرح الناطق) •

ويستطيع المرء أن يتخيل ما الذى كان يحدث لو لم يدخل
« بارو » مجال المسرح الناطق ، أو لو لم ينتج فيلم (أطفال
الفردوس) بصورة الأميرة كما عرضها البانتومايم فى القرن
التاسع عشر وخصوصا ما يتعلق منها بالسحر والتوق الى
الماضى .

مارسيل مارسو

اشعر اننى سجين داخل فنى • فالجمهور لا يحب منى
ان اتكلم او اكشف عن ملكاتى الخاصة او اتقمص شخصية
اخرى خلاف شخصية « بيب » Bip او اتجاوز نطاق الماييم
التميز الذى ابتدعته • والجمهور لا يستشعر ارتياحا لآى
« مارسو » آخر سوى ذاك الذى تعود عليه وصار مألوفاً لديه •

مارسيل مارسو

تتمثل المقدمة الرئيسية لـ « كوبو » - وهى احدى
الطفرات الملهمة التى أدخلها على تدريب الممثلين - فى تغطية
وجه الممثل المتدرب حتى يدفع جسمه الى الارتقاء الى أفق
أعرض فى مجال القدرة على التمييز • وانطلاقاً من هذه
المقولة المحورية أقصد أهمية جسم / جوهر الممثل بدلاً من
أطرافه / قشوره ، جاءت ولادة الماييم الحديث • ولعل هذا
هو الفرق الأكبر بين الماييم الحديث وبين النموذج الذى عرفه
القرن التاسع عشر لفن الماييم ، ويسمى الماييم الحديث الى
الحلول محله • ففى أعمال «جان - جاسبار - دبرو» وتأبيه
كان التركيز الاساسى مستقراً على الوجه واليدين ، وكنا
آى ، الوجه واليدان ، يبدلان جهداً مضاعفاً كى يعوضا
اللفة المنطوقة التى جرى حظرها •

كيف اذن نستطيع تقديم تفسير لفن « مارسو » ؟

كان « مارسو » أبرز ممثلى الماييم فى عصرنا الحالى ومع
ذلك لم يبد عليه مطلقاً أن فنه انبثق من الجذور الحديثة
التي توقفنا عندها فيما سبق • وكان يؤدى وحده دون عون

سواء من جانب الكلام او الماييم الصوتي ، وكان وجهه مدهونا باللون الابيض . وكان وضع جزعه بالاضافة الى حوضه مائلا نوعا ما الى الخلف كأنه فى وضع الجالس . أما وجهه ويده فكانا هما الاثنان ممدودين بشكل متناظر نحو الجمهور . وكان يركز ، من ثم ، على الأطراف / القشور أكثر مما يركز على الجسم / الجوهر . وإذا كنا قد عرفنا عن الماييم الحديث والحداثة فى فنون أخرى تشبعا بمؤثرات شرقية وأفريقية فيبدو أن « مارسو » من جانب آخر ، يدين يدين أكبر فى فنه للتقاليد الأوروبية فى « الكوميديا دى لارتى » والفيلم الأمريكى الصامت أكثر من أى انجذاب الى تقاليد أخرى خارج نطاق التقاليد الغربية . وإذا كانت معظم أعمال الحداثة قد انطلوت على ازدهار البورجوازية وتحد لغرضياتها الأساسية خلال اللجوء الى الصور والبيانات الفوضوية – الاشتراكية – السريالية . فان « مارسو » ظل متشبثا بعضن الصفوة الثقافية العالمية .

وعوضا عن أن تأتى أعماله بمثابة تحد للوضع الراهن Status quo على الصعيد السياسى أو الاجتماعى أو حتى الفنى ، بدت هذه الأعمال تصديقا عليه واقارارا به خلال لزوم الصمت فى عالم يمجج بالصراخ ضد الظلم الاجتماعى والكارثة البيئية المحدقة . والمشاهد المسرحية (الاستكتشات) التى أداها بصورة بارعة أقل اثارة للجدل فى القرن العشرين مما أداه « دبرو » فى القرن التاسع عشر . وإذا كان الصمت قد فرض على « دبرو » بصفته أحد الشاردين عن المجرى الرئيسى لمسرح باريس ، فلقد استطاع أن يملق دون اللجوء الى الكلام – على نقط الضعف فى السلطات الحاكمة وعلى المظالم التى يئن منها . ولكن « مارسو » بالتقابل ، اختار الصمت واستخدمه فى تصوير قصص خلاية حول مصالح حكومية معاصرة وأناس يمشون بلباسهم ويبيعون البالونات . ولقد حاول لمدة قصيرة وبصورة غير ناجحة أن يخلع ذلك القناع الذى كان قد ثبته جيدا على وجهه ، ومثلما حدث مع

شخصية الضحية في المشهد « الاسكتش » الذى قدمه بعنوان « صانع الأقنعة » وقع « مارسو » فى صورة كان يرغب فى تجاوزها لو لم تسيطر عليه .

نستطيع أن نقسم حياة « مارسو » الفنية بصورة تقريبية الى اربع مراحل : الأولى من (٣٩ - ١٩٤٧) وتمثل بداية تكوينه الفنى - وقد بلغت ذروتها فى أول عرض يقدمه للجمهور كشخصية « بيب » فى عام ١٩٤٧ فى مسرح الجيب Théâtre de la poche فى باريس . واعتبارا من عام ١٩٤٧ سارت أعمال « مارسو » على محورين ، فاستمر فى تطوير وأداء مشاهد (اسكتشات) « بيب » ومسرحيات متميزة من البانتومايم - وفى نفس الوقت كان يعمل مع فرقة تضم عددا من الممثلين يقدمون مسرحيات ميلودرامية على نطاق واسع وكانت البروجرامات التى أداها « مارسو » خلال هذه الفترة تتكون من أعمال يقوم بها ممثل واحد Solo بالإضافة الى أعمال أخرى يؤديها ضمن فريق من الممثلين ، لكنه كان يبرز بينهم كالممثل الأول والمخرج ، وفى عام ١٩٥٢ شرع « مارسو » فى القيام بجولات متعددة فى سائر أنحاء العالم . وكان عبء العمل خلال هذه الجولات ، يقع على كاهل شخصية « بيب » أكثر مما يقع على فريق الممثلين . ومنذ ذلك الوقت وحتى ١٩٦٤ ، عندما ركنت الفرقة بصفة رسمية الى الاستقرار فى موطنها ، انفصل لدى « مارسو » العمل المنفرد Solo الذى يقوم به عن عمله مع الفرقة . وأخذ « مارسو » يؤدي أعمالا منفردة أكثر بصورة ملحوظة من الأعمال التى يؤديها مع الفرقة المسرحية . ومنذ عام ١٩٦٤ أدى « مارسو » أعماله فى أكبر المسارح فى سائر أرجاء العالم . وقد وصلت الى ثلاثمائة عمل بصفة سنوية .

يعد « مارسو » أصنوب شخص بين الأربعة الكبار (« دكرو » و « بارو » و « مارسو » و « ليكوك ») عندما يقرر المرم أن يكتب عنه . فالطبيعة السريعة الزوال لعمله (وكان معظمه

أدام وأقله تدريباً للممثلين وكتابة عن فنه على النقيض مما كان الأمر مع الثلاثة الآخرين (لا تقدم كثيراً مما يحتاجه التحليل النقدي ، كما أن مرد قصة حياته بصورة أمينة لا يوفيه حقه من الأهمية في هذا المجال - والواقع أن حياته الفنية طويلة إلى حد يقترب بها من التجديد - ثم يعتمد بها عنه لدى نقاد معينين - وبعض الرواد الذين اختلفوا إلى المسرح كي يقدم لهم فن « الماييم » يرون الآن أن فنه ينتمي إلى الماضي بينما لا يزال الرواد الجدد يكتشفونه - والحقيقة أن ذلك الشغف الذي دب في سائر أرجاء العالم ، ما كان له أن يرى النور لولا السنوات الثلاثين التي قضاها « مارسو » في التجوال في ربوع الكرة الأرضية بالإضافة إلى تكرار ظهوره أمام الجمهور بصفة دائمة في ذلك الوقت - ويستطيع المرء أن يقول إن ظهوره على خشبة المسرح يكاد يناظر احتجاب « دكرو » -

وكان لهذا الظهور المتكرر « مثالب مناقبه » كما يقول الفرنسيون ، حقا شق « مارسو » المسارب في الأرض وأثار الطريق أمام الذين اقتفوا أثره حتى صار اسمه الآن مرادفاً للماييم - ولكن منظم الناس لا يختلفون في أن الماييم يحتاج إلى أن يكون أكبر من مؤد واحد - ولو أن كل مؤدى الماييم خلال السنوات الثلاثين الماضية استمروا يتحركون بصورة أو بأخرى تحت ظل « مارسو » ، وحتى أستاذه « دكرو » ومربيه « بارو » استفادوا من النجاح الذي حققه - فلقد اشتهل « دكرو » بتدريس « الماييم » في أول الأمر ثم بادأه في الولايات المتحدة كنتيجة مباشرة للاهتمام الذي أثاره « مارسو » في هذا المجال - كما ركز « مارسو » الأنظار على الماييم والمسرح الفرنسيين بطريقة أسرة أفادت دون شك « بارو » - وعندما أدى « بارو » لأول مرة خارج فرنسا في عام ١٩٤٧ في جولاته المتعددة في سويسرا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا لاقت مسرحياته (الماييم) قبولا وتقديرا واسعين لبراعتها الفنية وجذبتها الطازجة وجاذبيتها الساحرة - وأسبغ عليه الجمهور

والنقاد الحب أينما حل . ففى عالم يمر بفترة النقاها بعد
آلام حرب جائحة جاء انبثاق شخصية فريدة مثل « مارسو »
يدهن وجهه باللون الابيض ويخطر متباهيا مرتديا قمعة
عالية تملوها زهرة حمراء كى ينتزع بعض الضحكات من
جماهير أرهقها الهكام كما أرهقها الجهد الذى تبذله فى
محاولة فهم عالم استبد به الجنون . وليس ثمة ما يستطيع
تفذية نزعات الحنين الى الماضى الذى يبدو أسعد وأبسط من
تلك المرارة وذلك الاحباط اللذين كان ينطسوى عليهما
العاشر .

وسرعان ما رد « ذكرو » على النجاح الذى صادفه تلميذه
الشاب بالتجاوز السريع للتكنيكات الايهامية التى كان قد
طورها ابان الفترة التى قضاها « مارسو » يتعلم على
يديه . ولا يخالف المرم سوى شك ضئيل فى آن النجاح
التجارى الذى حققه « مارسو » قاد « ذكرو » الى استكشاف
مناطق أعمق غورا ، للمايم تماما مثلما وجد « ذكرو » لزاما
عليه أن يحذف بكل سهولة تلك النقط القابلة للاستغلال
التجارى من الدروس التى كان يلقيها بعد أن راح كثيرون
يشيرون اليه بصفته أستاذ لـ « مارسيل مارسو » بدلا من
الاشارة اليه لائى اعتبار آخر مما آداء أو صنعه . ولما تضخمت
أعداد جمهوره واتسع نطاق شعبيته ، أصبح أستاذه « ذكرو »
أشد اسرافا فى نهجه الذى يقوم على الفن للفن ، وأكثر
حمية دينية الى حد اتهام « الفنان » ، مثلما فعل أول الأمر
ايمان تلميذته فى معهد « كويس » ، بأنه ساع الى الرواج
الدعائى فى مقابل « السيامى » الذى وصفه بأنه قديس .

ولما بدا أن « مارسو » يمثل عالم المايم لمدة بلغت من
الطول هذا الحد، بدت أحيانا وبصورة مقلوطة سائرا لمحاولات
التى بذلها مؤدون آخرون لتجاوز صورته أى صورة المايم
الى صورة أكثر معاصرة وكأنها جعود للرجل نفسه . فلقد
ظل اسم « مارسو » مرادفا للمايم لمدة عقود من السنين ،
ومن جرم ذلك حاول بعض ممثلى المايم أن يعبروا أنفسهم

مما امتشعروه من توقع جماهيري ساحق بأن يغدو كل ممثلي
 الماييم نسخا مكررة من الصورة التي طبعها « مارسو » في
 أذهانهم عن ممثل الماييم - ولابد أن « مارسو » نفسه قد
 حاول مرارا أن يتغلى عن الصورة التي مكن لها بنجاح ساحق
 من الذيوع والانتشار ، أو حاول على الأقل أن يملطها الى
 الأمام ولو قليلا . وعندما غامر بالمضي بفيدا عن شخصية
 « بيب » ، مثلما فعل في العديد من الأفلام على امتداد
 السنوات الطويلة التي تشكل مسيرته ، قوبل عمله بما هو
 أقل من الترحيب الحار الذي اعتاده من جمهوره - إذ استبدل
 الجمهور الأوروبي - بعد الحرب - الذي نجح « مارسو » في
 صرفه عن كتابة حياته اليومية بجمهور عالمي من الشريحة
 العليا من الطبقة الوسطى يجد متعة ما في التوجه الى
 المسرح ، نوع من الجمهور الذي حصل على نصيب طيب من
 الماكل والملبس ، أى أغلبية صامتة أسندها نهج « مارسو »
 ولكن سعادتها جاءت لأسباب مختلفة عن الأسباب التي ساهمت
 في البداية في بناء نجاحه - على أن كافة ملايح الصورة
 التي مكن « مارسو » لها الشيوع عن « الماييم » دفعت مؤدى
 « الماييم » الآخرين الى الوقوف منها موقف التساؤل كلما
 اضطروا الى استخدام كلمة « الماييم » أو البانتومايم في وصف
 أعمالهم - وسرعان ما شكلوا في دواخلهم توقعا ما بأنهم
 سوف يندون مثل « مارسو » : شخصية ساحرة تدعى « بيو »
 وتخلق إيهامات وصورا خلال حركات الوجه واليدين والجسم
 أو « بابتيست » أو « بيب » ، تدهن وجهها باللون الأبيض
 ولكنها لا تلجأ للكلام ، أى قصاص - حكواتى صامت من
 حيث الجوهر -

ويضع غياب الكلام، على هذا النحو، عبء القص (السرد) على
 حركات المؤدى ، وعندئذ تصبح هذه الحركات - انطلاقا من
 الضرورة - ماييم موضوعيا في معظمها وتقنيات وتقابلات
 وأوزانا مضادة إيهامية تستهدف نقل معنى الأداء - وبناء

على ذلك تكون منطقة الماييم الذاتى أى ذلك الجزء من الماييم الذى يترجم التحركات الداخلية للفكر والوجدان ويعد أحيانا ماييم مجردا غائبة الى هذا الحد أو ذاك من معظم الأداءات الموضوعية . وداخل هذه المنطقة من الماييم الذاتى أى منطقة الأوزان المضادة الأخلاقية والروحية ، يغدو « الماييم » فى حقيقة أمره حديثا . (لاحظ « أندريه مالرو » أن فنون القرن التاسع عشر تقص قصة بينما لا تقص فنون القرن العشرين شيئا) ومع ذلك استمر معظم المتفرجين ينتظرون من مؤدى الماييم أن يكون قصاصا لقصة ما بصورة موضوعية وصامتة ، وليس فنانا حديثا يحاول باستخدام الماييم الصوتى وأحيانا باستخدام نص ما (كما هو الحال مع « حول أم تحضر ») أن يتتبع موجات الفكر والروح . ويحاول الراقصون المحدثون أيضا أن يصوروا رحلات الروح فى تمايز وتعارض واضحين مع باليه القصص الصامتة التى تتخللها فواصل من الرقص الذى عرفه القرن التاسع عشر . ورغم ذلك فإن مفردات الحركة عند ممثل الماييم ومركز الجاذبية لديه مختلفان عنهما سواء لدى راقصى الباليه أو الراقص الحديث .

على غرار كل الحداثيين الأصلاء ، تمرد « دكرو » بشكل حاسم على نموذج القرن التاسع عشر ، ذلك النموذج الذى تعرف عليه ايبان طفولته . ويتذكر فى كتابه « كلمتان عن الماييم » أنه أحس بالاستياء لدى مشاهدته لأول مرة « بيرو » وهو يتواصل مع المتفرج دون كلمات . واكتشف أن الممثل الناطق أقل قليلا من « ثرثار » وحول نفس الموضوع كتب « دكرو » فى وقت لاحق :

« إذا كانت كل الفنون قد حازت أعجابهى حتى ولو اختلفت درجة الإعجاب من فق لآخر ، إلا أن هناك بصراحة فنا أثار استيائى ، وهو البانتومايم : بانتومايم أى تخريك ملاعق الوجه واليديين فى محاولة ، على ما يبدو ، لشرح أمور معينة .

ولكنه شرح يفترق الى الكلمات التى تلزم ذلك . لقد أحسست
باليفض لهذا الشكل الفنى . ولكن الأمر يذلك ينطوى على
قدر من الغرابة نظرا لأن البانتومايم فن يستهدف باستمرار،
وكما يفترض أصحابه أن يتمتع متلقيه « (مايم ١٩٧٨ .
انظر بينولوجرافيا) » .

وعندما بدأ « مارسو » أولى الخطوات فى حياته الفنية،
كانت لديه قدوة كبيرة تتمثل فى أستاذه « دكرو » الذى كان
قد اتجه الى قضاء بقية حياته الفنية المديدة فى سراديب
البحث والتطوير . كما كان لديه أيضا قدوة أخرى تتمثل
فى « بارو » الذى كان قد انخرط فى العالم الطليعى بـ « حول
أم تحتضر » ثم انتقل الى عالم الأفلام والمسرحيات . وخلال
كل ذلك ظل يحافظ باستمرار على قدراته ومهاراته الفطرية
العالية فى مجال الحركة . ولقد برزت ملامح المايم الذى دعا
اليه « بارو » ولاقى نجاحا شعبيا سريعا وواسعا فى
« الممعداني » وهو عرض من عروض البانتومايم ، أداء بعد
النجاح الذى صادفه فى فيلم « أطفال الفردوس » وصرح
« بارو » بأنه لا يزال مستعدا لأداء مسرحيات بانتومايم اذا
ما وجد المؤلفين الذين يستطيعون تقديم السيناريوهات
المناسبة (ولكم يرجع هذا القول صدى المآزق الذى واجهه
« كويو ») ولعله أحس بأن القيود التى يفرضها عليه هذا
النوع من الفن Genre تكبله أكثر مما ينبغي .

واذا كان « مارسو » قد جازف عن اقتفاء أثر « دكرو »
فى الاعتكاف فى سراديب البحث فى أصول وفروع مهنته ،
الا انه لم يره ولم تكن قدراته لتؤازره فى أن يحذو حذو
« بارو » فى الدخول الى عالم المسرح الناطق . ولم يستطع
« مارسو » أن يؤدي دور « الممعداني » طالما ظل « بارو »
يلعب هذا الدور بين الحين والآخر فى أواخر الأربعينات .
وبالتالى أدى شخصية « بيب » عوضا عن « الممعداني » .

ولعله من الطبيعي لمثل شاب حساس ذاق ويلات الحرب في فرنسا أن يستدير الى الخلف نحو الماضي الرومانسي بدلا من التطلع الى الأمام نحو مستقبل غير مأمون في فن حديث يواجه المشاكل في محاولته تعريف نفسه بشكل متعدد ، فضلا عن ذلك يفتقر على وجه التقريب الى أى متفرجين وإلى أى مؤازرة من جانب النقاد . وكان أن اختار « مارسو » أن يعود الى خلف الستارة - الشاش التي مزعها الممثل « بلاشير فالكور » في عام ١٧٨٩ وهو يصيح « تحيا الحرية ! » وليس هناك أجوبة مباشرة حول السبب الذي جعله يجد ذلك محتوما أو السبب الذي حدا بجمهور المتفرجين أن يتجاوبوا معه بصورة عميقة ويقروه على اختياره .

رأى « مارسو » قوة ونفاذا في الهجين - الفن الذي آداه « بارو » في « أطفال الفردوس » - وحقق من ورائه حياة فنية مزدهرة ، اذ دمج كثيرا من الدعائم القوية الجسدية التي اكتشفها في دراسته مع « دكرو » . وأضاف الى هذا الأساس تلك الملاحظات الحاذقة التي وضعها حول أعمال « شابلن » و « كيتون » وضفر كل ذلك مع الماكياج الأبيض والأزياء الساحرة والصور النصفية التي تتلاشى الظلال خلفها بصورة تدريجية . ويستطيع الخاص خلالها أن يوصل العام في غالب الأحيان الى المطلق . وإذا كان تدريب « مارسو » قد انصب في الماييم الحديث ، فإن جوهن رومانسية القرن التاسع عشر كان ساريا في نسخ أعماله . وكان « كوبر » قد استغنى بالتعاون مع « جوفيه » عن أضواء مقدمة خشبة المسرح ، وابتكر الأضواء - الكشفافات التي تستطيع في يسر أن تسقط ضوءها على أى جسم يقف في أى بقعة على وجه التقريب على خشبة المسرح . ولقد غير هذا التجديد من نمط التمثيل أكثر مما نظن . فصار طبيعيا أن تصبح مشية مؤدى الماييم الحديث والممثلين المحدثين أكثر اعتدالا وأجسامهم أكثر اتزاناً على أقدامهم من نظرائهم في القرن التاسع عشر ، وكان الممثل المتعدل القائمة في العصور

الذهبية للمسرح يؤدي في الهواء الطلق تحت ضوء الشمس أى الأضواء الطبيعية التي تنهمر من سائر الجوانب مثلما تسقط من أعلى • ولقد سعى « كوبر » الى العودة الى تلك المصور الذهبية ، ونجح في ذلك بالتقدم الى الأمام فى غلغل التحديدات التى دخلت على الاضاءة المسرحية بالاضافة الى أساليب الأداء الجديدة • وواقع الأمر أن « مارسو » كان يؤدي كما لو كان يقف على خشبة مسرح القرن التاسع عشر • كان وجهه مدهونا باللون الأبيض مثلما كان عليه الحال مع أسلافه وكانت يدها وملامح وجهه تشير فى العادة الى الخارج كما لو كانت تشير الى مصادر الضوء فى مقدمة خشبة المسرح ، تلك المصادر التى كان أسلافه فى زمن ما يلتقطون منها النور الخافت الذى ينبعث من لمبات الجاز أو الشموع المنعكسة • ووصف « جان دورسى » وضع الانطلاق هذا على هذا النحو : أكتاف مهتدة ، ظهر منحني قليلا ، ركبتيان مشنيتان قليلا • وتلك هي صورة الظل / السيلوويت / الأولية التى سينهض منها « بيب » (١٩٦١ ص ٦٤) •

يستطع المرء أن يحتج بأن أعمال « مارسو » تقع بعيدا خارج نطاق الجماليات الحدائثية : قصص موجزة صامتة فيما عدا مصاحبة الموسيقى التى كانت تستخدم أيضا فى القرن التاسع عشر • وكانت تتكون بشكل واضح من بداية ووسط ونهاية (خصائص يتميز بها الكثير من أعمال « مارسو ») كانت ابداعات ألهمها زمن غابر أقل تشرذما وأقل تعقيدا ، والأعين التى اعتادت على الانفصال ثم التجاور المفاجيء مما تقوم عليه التكميلية أو الطبيعة الخاصة للمقابلات العادة فى « أبو الملك » قد تجد فى الصورة / النقشة التى قدمها « مارسو » جمالا وسحرا لاثنين ، وهما صفتان لا نستطيع إطلاقهما بصفة مستمرة على الفن الحديث الذى أعاد اكتشاف « البدائى » واللواعى وغير العقلانى وأهمية السطح المشروخ والحافة المتأكلة والخط الجسور الذى يسقط نقطة اثر نقطة ويبدو ممتدا بلا نهاية والسرئالى

(ما وراء الطبيعى) - وحتى عندما يتناول « مارسو » الحرب والظلم الاجتماعى كان الشكل الذى يلجأ اليه فى الغالب الأعم مركبا بطريقة تنم عن ذوق رفيع ومتوازن وراق وحتى مهندهم . وكان « مارسو » يبدو فى أدائه وكأنه فى وطنه كلما حل فى قصور الثقافة فى مختلف أرجاء العالم . وكانت الموسيقى الكلاسيكية التى تصاحب كثيرا من المشاهد المسرحية (الاسكتشات) خفيفة الوقع على الأذن وتخلو من النشازات والمفاجآت التى ترتبط بالموسيقى الحديثة .

« مثل » الماييم يهتز مثل أوتار « الهارب » ويشبه قصيدة غنائية وتلوح ايماماته وكأنها معاملة بهائلة من الشعر ، (دورسى ١٩٦١ ص ١٠٤) - على هذا النحو يصف « مارسو » أعماله - حقا تبدو الغنائية والهالة الشعرية وكأنها أطلال حقبة الرومانسية وزيادة على ذلك عناصر غير ضرورية فى حقبة الحداثة - الا أن البانتومايم الذى قدمه « مارسو » بدأ أكثر رومانسية وأكثر قربا ، من بانتومايم القرن التاسع عشر منه الى أن يكون رد فعل ضد ذلك النموذج الذى عرفه ذلك القرن ، سواء أزيائه أو ماكياجه أو الوضع الأساسى للجسم الانسانى وصمته وسحر الحكاوى الشيقة التى تنطوى عليها « الصور » التى قدمها .

اشتق « مارسو » اسم « بيب » Bip من بيب Pip وهى شخصية وزدت فى ثنايا رواية « آمال Great Expectations التى كتبها الروائى الانجليزى الشهير « تشارلز ديكنز » وهى رواية قرأها « مارسو » فى صباه - وفى صباه شاهد أيضا فيلم « شابلن » « السيرك » - ولقد كتب فى وقت لاحق يقول : « بدا أى «شابلن» لنا الها - كنت أجلس مفتونا فى دور عرض الصور المتحركة كى أشاهد تلك الصور البراقة التى تترى أمامى . وكان أن سمعت عندئذ أن أصير ممثلا بانتومايم » (« مارسو » ١٩٥٨ ص ٥٩) وهنا نتذكر أيضا أن « شابلن » هو الآخر كان صامتا ولو أنه كان كذلك بالضرورة وليس بالاختيار) - ومع بلوغ « مارسو » السابعة

من عمره كان قد قام بالتمثيل بالفعل لأطفال المنطقة السكنية المحيطة ، وفي المخيم الذى كانت عمته تقيمه فى الصيف . وكان خلال ذلك يرتدى بنطلون والده ويرسم شاربا بالحبر على شفته العليا - ومن « ستراسبورج » حيث جاء مسقط رأسه انتقلت أسرته فى أول الامر الى « ليل » وفى وقت لاحق الى « ليموج » لدى اندلاع الحرب العالمية الثانية . وهناك لقي والده مصرعه وكان ذلك فى عام ١٩٤٤ فى مدينة « اوشفيتس » Auschwitz حيث كان يعمل جزارا - ويتذكر « مارسو » كيف كان يتطلع باعجاب الى والده وهو يحمل اربعا كاملة من اللحم البقرى - وفى « ليموج » حيث انخرط هو وأخوه « ألان » فى صفوف المقاومة ، انهمك « مارسو » فى تعديل أعمار الرجال فى البطاقات الشخصية باستخدام قلم الشمع الأحمر وحبر الرسم حتى يبدو أصغر من السن التى توجب ارسالهم الى معسكرات العمل - كما قاد « مارسو » الى بر النجاة عدة مئات من الأطفال (اليهود) وهم متنكرون كفرق جواله عبر جبال الألب الى سويسرا .

غير « مارسيل مانجيل » اسمه الى « مارسيل مارسو » لدى انتقاله الى باريس فى عام ١٩٤٤ ببطاقة مزورة أعطاه له أخوه - وفى باريس شغل وظيفة مدرس مسرح فى مدرسة للأطفال فى « سيفر » حيث كان « ايليان جويون » وقت ذاك طالبا فى معهد « ايتيان دكرو » ومدرسا هناك فى نفس الوقت - ولم يمر وقت طويل قبل أن يلتحق « مارسو » بمعهد « دلان » حيث التقى بـ « دكرو » ومثل « بارو » قبله لمب « مارسو » دورا صغيرا فى مسرحية « فولبوني » وعلى غرار « بارو » درس « مارسو » على يدى « دكرو » وفقا لقاعدة « مدرس واحد لتلميذ واحد » -

وفى عام ١٩٤٦ التحق « مارسو » بفرقة « بارو » كى يؤدى فى مسرحية « الممعدانى » ذلك البانتومايم الذى أبدعه « بارو » عقب النجاح الذى حازه فيلم « أطفال الفردوس » - وفى عام ١٩٤٧ ظهرت الى النور شخصية « بيب » - وكان

« دكرو » قد قدم يادى ذى بدم « مارسو » الى دور « المهرج » .
وأثناء قيامه بأحد أبحاثه تسامح عن الأسباب التي حالت دون
أن تصبح هذه الشخصية وأمثالها جزءا من تراث القرن
العشرين .

وفى ذلك العام لعب « مارسو » دور « بيب » فى ضفة
من ضفتى « باريس » ولعب دور المهرج فى مسرحية « بارو » :
المعدانى فى الضفة الأخرى . ولكنه استمر فى دراساته
اليومية مع « دكرو » وفى نهاية الأمر انتهى عمل « مارسو »
مع « دكرو » بعد أن تغلب عليه الميل للأداء على النزوع الى
الدرس .

حجب بصفة كاملة الازدهار الفنى لـ « مارسو » كفنانون
منفرد solo لدى رأى العام ، تلك الفترة التي تمتد ١٢
عاما من عمره أنفق فيها بعض وقته ومعظم دخله من أدائه
المنفرد solo ، فى العمل مع فرقته التي كتب وأخرج لها
أكثر من خمس وعشرين « ميمودراما » . وفى إحدى أولى
مسرحياته ، وكانت باسم « المحكمة » ، لعبت فيها المحاكاة
الصوتية للطبيعة ، والجرس واللفظ غير الناطق دورا يوازى
فى أهميته دور حركات الجسم وتعبيرات الوجه . ولم تذكر
المقالات النقدية التي نشرتها الصحف وقت ذاك عن المسرحيات
اللاحقة استخدام الممثل لصوته الانسانى أى الناطق ، لكنها
أكدت أن معظم ، ان لم يكن كل ، الأعمال التي أدها فرقة
« مارسو » رجعت الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بحثا
عن منابع الالهام أو حتى بحثا عن السيناريوهات الفعلية الى
الحد الذي كانت معه كل الميمودرامات مهتمة بقصص السرد
(معظم جوجول قدمت على سبيل المثال بالمائم) ، وهو الأمر
الذى يشير الى أن الحركات التي أداها مع الفرقة كانت
تصويرية وقائمة على هذه « الحدوتة » أو تلك ، وأن هذه
الميمودرامات التي يحفى بها فى العادة جمهور لا بأس به ،
تبدو فى أعين بعض النقاد وكأنها تتضمن فى الغالب الأعم
تصورات مقولبة فى مواقف مكررة الى حد الابتذال .

وفى عام ١٩٥٥ وبعد عدة سنوات من التجوال الناجح فى أنحاء أوروبا أدى « مارسو » لمدة أسبوعين فى مسرح « فونكس » فى نيويورك وقد امتد ارتباطه بهذا المسرح بعد أن حقق نجاحا ياهرا ثم انتقل الى مسرح «ايثيل بارى مور» وأخيرا رسا به المطاف فى مسرح « سيتى سنتر » لمدة ٦ شهور كاملة من العروض المستمرة . وخلال هذه الفترة بدأ « مارسو » يمثل للتليفزيون ، مما فتح أمامه باب الشهرة على نطاق واسع . وأصبح اسم « مارسو » على كل لسان وفى كل بيت . كما حدد ملامح فنه فى نظر الملايين الذين كانوا يجهلون حتى وقت ذاك أن مثل هذا الفن له وجود ، الى أن رأوا « مارسو » على شبكة التليفزيون الخاصة « ريد سكليتون » وعقب العروض التى قدمها فى نيويورك قام « مارسو » بجولة فنية فى الولايات المتحدة وكندا .

وتوازى مع هذا النجاح الجماهيرى الهائل نجاح مدو على المستوى النقدي ، إذ تأثر وانفعل معظم النقاد بالبراعة الفائقة التى أبدىها « مارسو » فى أدائه . واكتشف الناقد « اريك بنتلى » بوجه خاص فى مقال نشره فى « نيوريابليك » New Republic يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٥٥ : أن « مارسو » رفع « الفتائى » الى قوة « الجليل » فى مسرحياته « نضوج الشباب » و « الممر المتقدم » و « الموت » . واختتم مقاله بوصف أداء « مارسو » على هذا النحو : « أمسية عظيمة من زبدة المسرح » .

لكن الأمر لم يخل من مجموعة صغيرة من النقاد الذين اختلفوا فى ذلك إذ وصفوا أعمال « مارسو » على هذا النحو : ما تفتقده كلية هذه الأعمال هو الضرورة القابضة (هيز ١٩٦٠ ص ٤٦) . وعلى نفس المنوال وجد « هارولد كليرمان » أن مسرحيات « البانتومايم » التى قدمها « مارسو » عبارة عن تصويرات للملاحظات ذكية ، يستطيع المرء أن يستمتع بها لبساطتها ورقتها ، ولكنها تفتقر الى أى

معنى خلاق ذى بال (١٩٥٥ ص ٣٧٠) ويستشعر « ريتشارد جيلمان» فى عام ١٩٨٣ أن « مارسو » يمتد فى الغالب الأعم الأشياء الى أبعد مما تحتل قيمتها الداخلية الجوهرية أو يقدم لنا اما ما نعرفه جيدا أو ما لا نحدونا رغبة ملحة فى معرفته » -

نقل بالكربون مقلدو « مارسو » - وهم جيش جرار -
التوليفة الفائقة النجاح التى صنعها ، ولكن لم يدر بخلد هم
أو خلد معظمهم أن يقفوا على أسس الماييم الجسدى
ويتدارسوه ، وهى الدراسة التى مكنته (الى جانب قدراته
الفطرية التى تبث على الالهجاب) من انجاز ما أنجز -
وأخذوا يعملون بمواد سابقة الهضم - فلقد نقل فنانو الماييم
الذين يحدوهم الطموح ، الماكياج والأزياء وتصميم الرقصات
وتعابير الوجه - لكنهم لم يفتنوا الى الجوهر والجسد
والأساس وربما الموهبة وراء ذلك - وبيئنا يكون صحيحا
أن عددا كبيرا من الراقصين يؤدون « بحيرة البجع » -
ومعظمهم يؤدى أدوارهم فيها بنفس تصميمات الرقص
السابقة ، فان مثل هؤلاء الراقصين يكونون قد قضوا عشر أو
اثنى عشرة سنة فى فصول الدرس ، حيث يكتسبون نطقا
عريضا من المهارات الحركية التى تمكنهم من أداء « بحيرة
البجع » ذات يوم ثم « روديو » فى اليوم التالى أو باليه
« بالانشين » Balanchine فى اليوم الثالث - ففى الرقص
نجد المعادل للمقلد النموذجي لـ « مارسو » مؤديا متخصصا
فى إعادة تركيب « رقصات الفترة » من حقبة معينة ، ويكون
عاجزا عن رقص أى شىء خلاف ذلك - وعلى غرار رقص
الفترة ثمة ماييم الفترة الذى يتميز بأسلوب معين خاص
ووضع خاص للأيدى والرأس والذراعين ويستدعى الى الذهن
مكانا وزمانا معينين -

وفى نفس الوقت الذى يقف فيه « مارسو » كعلاق ،
الا أن شخصيته لا تزال تثير بعض الجدل - ويرد أنصاره على

ما يوجه اليه من نقد بالتأكيد على أن الدافع وراء هذا النقد إنما يكمن في الغيرة المهنية (غيرة أولاد الكار) لواحد من أعظم المؤيدين المتفردين الذين يشكلون في حد ذاتهم ظاهرة خارقة لقرننا العشرين . ومع ذلك ينسب البعض الى عدد من أنصاره أنهم أعربوا عن عدم الارتياح لأن « مارسو » قدم أعمالاً قليلة العدد على امتداد أربعين عاماً . وقد يجد المرء ما يفريه بالرد على هذه النقطة بأن الفنان إذا بدأ حياته الفنية من ذلك المستوى العالي الذي بدأ منه « مارسو » فلا يبقى أمامه — مهما امتد به العمر — الا مشوار قصير كي يقطعه . ولكن يحق للموهبة التي يتمتع بها أمثال « مارسو » أن تبعث في الصدور مثل تلك الآمال المريضة التي علقها عليه كثيرون .

وفي النهاية يعد « مارسيل مارسو » أستاذا لفترة من الفن تعرف باسم « البانتومايم الصامت » وهو من أعظم فناني البانتومايم الذين عرفهم العالم، ولكن أعماله لا تتصل بصلة وطيدة بالممايم الحديث أو ما بعد الحديث وتشبه هذه الأعمال في ذلك باليه القرن التاسع عشر ، في علاقته مع الرقص الحديث أو ما بعد الحديث .

جاك ليكوك وموممنشانتس

ليس هناك شكل واحد للمايم • فالمايم هو كل شيء •
والمايم قبل كل شيء هو المسرح •

جان ليكون

إذا كان « مارسو » قد اختلط حياته الفنية على خشبة المسرح بصفة رئيسية ، مولما ومروجا لأعمال اشتقتها من الأبحاث التي قام بها « دكرو » و « بارو » ، بعد أن أدخل عليها التمديل تلو التمديل وجاء ذلك بوحى من وعيه الخاص بالمسرح وقدرته الخارقة على فهم جمهوره ، فإن « جاك ليكوك » قضى الشطر الأعظم من حياته الفنية داخل جدران حجرة الدرس • إذ بدأ بتدريس مادة الرياضة البدنية فى التاسعة عشرة من عمره • ومنذ ذلك الحين أصبح التدريس مهنته الرئيسية فى الحياة • فى البداية كان يعلم رجال المسرح كيف يتحركون « على غرار ما كان يعلم الرياضيين كيف يعمون » (من مقابلة غير منشورة أجراها فرانسيس ماكليان مع ليكوك) •

وفى عام ١٩٤٥ بدأ العمل مع « جان داستى » فى فرقة « كوميديان دى جرونويل » حيث استطاع عن طريق قدراته فى لعبة الشيش أكثر من قدراته فى الأداء ، على ما يبدو ، أن يضمن لنفسه شغل مركز مصمم رقصات وممثل • وكان « جان داستى » صهر « كوبو » مفعما بالروح التى سادت الكولومبى المجوز • بعد أن خاض غمار تلك التجربة

الخصبة ، وفي مدينة «جرونوبل» بجنوب فرنسا وفي دروس الصباح التي يشرف عليها « داستى » تعلم « ليكوك » لأول مرة كيف يرتدى قناعاتها .

كتب « داستى » يقول : « يتطلب القناع تبسيط الاشارة وتكتيفها في ان واحد ، فثمة شيء ما يدفعنا الى الطرف الأقصى للاحاساس الذي ننشد التمييز عنه . واذا كان جسمك مرنا وكنت دارسا للاكروبات أو الرقص فان اشارتك سوف « تنطوى على أبعاد أكبر » (١٩٧٧ ص ٨٩) ولعلنا نجد في هذه الكلمات صدى أفكار « كويو » وتلميذه « ميشيل سان - دينيس » وكل من لمست شفاف قلبه روح معهد « الكولومبي المعجوز » التي تتلخص في كلمتين : بسط وكثف .

أصبح « ليكوك » مدرسا للمايم وللمسرح بعد أن تشرب شيئا فشيئا الأفكار الرئيسية التي طرحها « كويو » عن طريق تلميذه «جان دامتى» و « ليون شانسريل » . وعقب السنتين اللتين قضاهما في « جرونوبل » عاد « ليكوك » الى باريس حيث اشتغل لمدة عام بالتدريس . وفي عام ١٩٤٨ ولدى بدء اقامته التي امتدت ثماني سنوات في ايطاليا أسس « ليكوك » « تياتروديل بونيفرسيستا دى بادوفا » . وشرع يعمل في مجال الأقتعة مع « أملييتو سارتورى » الذي ذاع صيته في الوقت الحاضر كصانع أقتعة الكوميديا من الجلد . وفي عام ١٩٥٢ أسس « ليكوك » معهد « مسرح بيدكولو » في ميلانو مع « باولو جراسى » Paolo Grassi و«جيورجيو سيلز» Georgio Stahler واعتبارا من ١٩٥٤ حتى ١٩٥٦ عمل مخرجا ومصمما للرقصات في سستين عرضا في « سرياقوسة » (التراجيديا الاغريقية) ، وفي روما (فى الأوبرا) ، وفي فينيسيا (لموسيقى لوسيانو بيريو) حيث صمم الرقصات لـ « يللابينا » Allez-hop والمايم والموسيقى رقم ٢) وفي « بيكولو تياترو » (عروض مع « داريوفو » وليالى الافتتاح لمسرحيات من تأليف يونيسكو) .

ولقد علمته السنوات الثماني التي قضاها في إيطاليا
« الاحساس بمرسوح قدمي بتبات في الأرض ، وهو امر لم
أستشعره في فرنسا في ذلك الوقت حيث كنا غارقين في
أحلامنا العريضة وكانت الموضوعات تهبط علينا من سماء
الخيال . حقيقة الامر كان ثمة في فرنسا نوع من السيريلية
عالق في الهواء » .

(مقابلة مع ماكليان) .

وفي إيطاليا اكتشف « ليكوك » « روزانت »
و «الكوميديا دي لارتي» . وفي وقت لاحق وفي «سريافوس»
اكتشف التراجيديا . ومثلما فعل « كوبر » قبله ، عثر
« ليكوك » على القطبين اللذين أثرا منذ ذلك الحين على
الدروس التي ألقاها : التراجيديا الاغريقية والكوميديا
الايطالية . وكان هذان النوعان يؤديان في الهواء الطلق ،
ويعتمدان على عدد كبير من الاشارات الجسدية وكان كلاهما
عبارة عن مغامرتين تتمان بالمشاركة والتعاون . واستخدم
كلاهما الأقنعة . ولما انخرط « ليكوك » في التدريس ، اتجه
منذ البداية الى استخدام أقنعة محايدة (سماها في أول الأمر
أقنعة نبيلة) مثلما استخدم الأقنعة المعبرة . وكان القناع
أداة رئيسية في الدروس التي يلقيها « ليكوك » .

ومنذ عاد « ليكوك » من إيطاليا الى باريس قبل ثلاثين
عاما أدار واحدا من أكثر المعاهد المسرحية نجاحا وتأثيرا في
العالم . وأصبح « ليكوك » واحدا من أعظم أساتذة الماييم
الذين عرفهم النصف الأخير من القرن العشرين . ومع ذلك
فهو ليس ممثل ماييم ، ولم يدرس الماييم ولا يجب الماييم . فهو،
مثله في هذا مثل « كوبر » و « دكرو » من قبله دخيل استطاع
أن يثور منطقة لم يكن قد تخصص فيها أول الأمر . والماييم
الذي درسه كان مفتوحا على المسرح أكثر بكثير من ماييم يمثل
مؤدون منفردون أو ماييم سيكون صامتا بشكل كامل - ولقد

أشار « ليكوك » فى مقابلة أجراها معه ماكليان الى ذلك بقوله : « لقد جعلت ممثلى الماييم ينطقون » كما ضمن « ليكوك » مرة أخرى وبصورة شبه متمممة الايماءة الى الكلام فى وصفه لتعاليمه ، اذ كتب بمناسبة الذكرى العشرين لبدء الدراسة فى معهد فى عام ١٩٧٦ : الأشجار - النار - الماء - الرياح - الأرض تتفجر كلها الى شخصيات ، الى حروف وأسماء وألفاظ وكان معهد « ليكوك » يعلم البانتومايم الأبيض Pantomime blanche بصفته « أسلوب الفترة » Period Style وهو أحد المناهج الجديدة فى الأداء المسرحى وليس كمنهج واحد أحد فيه ، كما كان الحال مع معهد « مارسو » .

وفى عام ١٩٦٢ أضاف « ليكوك » الى أبحاثه التى كانت قد اكتسبت وقت ذاك عمقا كبيرا وكسبت ذيوعا واسما فى القناع المعابد كفزع من فروع الاستكشاف التى ارتاد « ليكوك » أفاقها مع مهرجى فراتيليني ' Fratellini :

لم يتحدث أحد قبل ذلك عن دور المهرجين فى المسرح ، اذ ظل دورهم مقصورا داخل نطاق السيرك . ووقت ذاك شرعنا فى الالتفات الى المهرجين والى علاقة المهرج مع نفسه فى سبيل البحث عن المهرج الذى يحتاجه المرم . ذلك المهرج الذى يصلح حقا للمسرح . (مقابلة ماكليان) .

يرتدى المهرج ، هو الآخر ، قناعا ، ولو أنه قناع صغير ، مجرد أنف أحمر . وبعد استكشاف قارة المهرجين وإضافة الفنى - الذى تنطوى عليه هذه القارة من البحث الى خبرته كمدرس ، شرع « ليكوك » فى اجراء دراسة عن الميولو دراما والقناع اليرقى أى ذلك القناع الذى لم يتعمد طموح اليرقة ونصف القناع والبهلول (البلياتشو) و Buffon أو البعزق .

يقول « لورنس وايلى » الذى يعمل أستاذًا فى جامعة هارفارد وقضى سنة سبتية - وهى عبارة عن أجازة لمدة سنة تمنحها الجامعات لأساتذتها مرة كل سبع سنوات للتفرغ

للبحث - مع « ليكوك » ان الرجل شخص موهوب يسير في ضسوء التقاليد التي ارساها « بيرجسون » و « باشلار » وغيرهم . ولكن منهجه على النقيض من منهجهم « ديكارتى » بصفة رئيسية (١٩٠٣ ص ٢٢) وكتب « ليكوك » نفسه : كلما قمت بتجربة أجدها وقد أثرت العملية التعليمية التي أنهض بمسئوليتها . ولقد نمت كل العناصر بشكل أساسى على نحو ما تنمو النباتات . (مقابلة ماكلين) . واستمرت هذه الحوافز طيلة السنوات التي قضاها « ليكوك » فى سلك التدريس ، وبين هذه الحوافز نجد تجربته التي بدأت عام ١٩٦٩ فى تدريس فن العمارة فى معهد الفنون الجميلة فى باريس منذ عام ١٩٦٩ .

ومع المماريين اكتشف « ليكوك » الفضاء والضوء واللون . وكان ان حمل كل هذه العناصر معه الى المعهد الذى استحوذ على مخزون من التجارب التي جمعها من مجالات مختلفة ، ومونها ب « الفرصة المشوائية » أى كيفما اتفق (مقابلة ماكلين) . وقاده العمل مع المماريين الى انشاء « محمل الدراسات الحركية » كجزء لا يتجزأ من « معهد ليكوك » ويحضر منشور اعلاني غير مؤرخ صادر عن العمل ، المجالات التالية بصفتها أجزاء لا تتجزأ من برنامج الدراسات : جعل الجسم حساسا تجاه الفراغ وتحليل الحركة وديناميكية الأشكال والألوان ونهج عضوى تجاه الكلمات ونقل الأصوات غير البشرية ودراما الفراغات المركبة والتعبير عن المواطن والحالات والمواقف وتوازن الجسم والأشياء الديناميكية والهياكل الفراغية للجسم الانسانى ، والقطع المعمارية التي يستطيع المرم حملها ، احياء الأشياء بمعنى بث الحياة فيها ، والتنكر والفيديو واسقاط الأضواء والظلال .

قد يقصد « ليكوك » بما أسماه « الفرصة المشوائية » الطابع الحدسى . ولقد أشار « وايلى » الى أن الطابع « الديكارتى » أى الاهتمام بتحليل الحركة والرغبة فى ذلك

انما يرجع الى الايام الاولى التي قام خلالها «ليكوك» بتدريس الرياضيات البدنية - ففي الوقت الذي يمر فيه «ليكوك» على انه لم يتوفر على دراسة الماييم ، فانه يعترف بان الجسج الثقافي في فرنسا كان مشبهاً بافكار محددة حول الموضوع في اعقاب الحرب العالمية الثانية وبالتأكيد كانت افكار «فرانسوا ديلسارتي» مدرس الغناء الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر ، جزءاً من التراث الثقافي الذي ورثه كل من «ليكوك» و «دكرو» * ويبرز الثالث الذي يشر به «ديلسارتي» (الرأس والصدر والحوض) بشكل واضح في كتابات «ليكوك» كما هو الحال في محاضراته العملية الرائعة حول القناع باسم Tout bouge كل شيء يتحرك ، والحقيقة أن اكتشاف «ديلسارتي» لمراكز ذهنية وروحية - عاطفية وجسدية في الجسم الانساني يحتل مركز القلب في أعمال «ليكوك» *

قال «ليكوك» ذات مرة - وكان في ذلك يرجع صدى ما قاله «كوبو» : «التراجيديا والكوميديا بالنسبة لي ليستا سوى خشبتين (قاعتين) في مسرح واحد ، فهما عبارة عن مسرح شامل على نحو من الأنعام ، ولكنه مسرح شامل في حجمه الأقصى ، حيث يستطيع الممثل أن يطلق لواهبه العنان - ولقد بدأ ذلك يكتسب أهمية خاصة دون محاولة من جانبي لتحويل هذا المسرح الى متحف » *

كان عمل «ليكوك» مع «جان داستي» بمثابة مقدمة لحقبته الايطالية حيث اهتمدى «ليكوك» الى اكتشافات توصل اليها عقب انشغاله بموضوعي القناع والارتجال ، الأمر الذي جعلها تشكل في وقت لاحق الأساس الذي تنهض عليه تعاليمه - وعندما عاد الى «باريس» بدأ مهده بتلميذ واحد هو «إيلي بريسمان» Elie Pressman الذي أصبح في الوقت الحاضر كاتباً مسرحياً مرموقاً - وكان قد حضر سائلاً : أين معهد «ليكوك» : قلت : ها هو - فاستفهم هل التحق به أحد؟

وكان أن رددت : لا أنت أول تلميذ ، وشرعت فى العمل معه
ارتدى ملابس العمل وأعطيته أول درس فى الحركة • «
(مقابلة ماكلين) •

لم يكن من قبيل الصدفة أن يبدأ «ليكوك» بدرس فى
الحركة واليوم تقول اللافتة التى تملو باب المعهد : معهد جاك
« ليكوك » الماييم والحركة والمسرح » • ثمة أيضا على اللافتة
رسمة باللون الأحمر لمهرجين مقنمين بارزين • ف « ليكوك »
يرى أن « المهرج » البلياتشو شخصية رئيسية فيما يجرى
تدريسه فى المعهد • اذ أن البلياتشو ينطوى - فيما يعقده
« ليكوك » - على عنصر تراجيدى فى جانب وعنصر كوميدي
فى جانب آخر • والحقيقة أن البلياتشو يجمع قلبى ذلك
الجوهر الذى أحبه فى المسرح » (مقابلة ماكلين) •

« بمرور السنين أدى تزايد عدد التلاميذ ، بالضرورة
الى استقدام مدرسين جدد ، ولكن كلا منهم كان قد درس فى
نفس المعهد سنتين على الأقل • وكثير منهم كان قد أكمل
السنة الثالثة التى يمنحها « ليكوك » للتلاميذ الذين يرغبون
فى الانخراط فى سلك التدريس • ولقد قضى هؤلاء المدرسون
بصفة عامة ما يتراوح بين عشر واثنى سنة فى معهد
« ليكوك » •

ويمثل العمود الفقري للمعهد فى تحليل الحركة •
وتحليل الحركة لا يقتصر بالضرورة على تحليل الجسم
الانسانى ، بل يمتد الى تحليل كافة الحركات حتى حركات
الحيوانات والنباتات وآليات العواطف وحركات الألوان •
وباختصار حركات كل ما يتحرك • فنحن نسعى الى المضى
بعميد الى قاع الحركة » •

(مقابلة ماكلين) •

ويكشف الفوص حتى قاع الحركة أن الذراع اذا ما رفع
الى اعلى فانه يخلق داخلنا حالة درامية مناظرة • كما أنه

يفضى اليها بأن وضع الجسم يرتبط بوضع داخلي للذهن «
(رولف ١٧٨ ص ١٥٢) ويقوم « ليكوك » كما يقوم تلاميذه
أيضا بهذا التحليل .

ثمة تبادل للموقع فيما بيني وبين التلاميذ . فالتلاميذ
يعربون في غالب الأحيان عن رغبات غالبا ما تكون رغبات
مشروعة . فهم يصبون الى أشكال مسرحية لم تخطر على قلب
أحد . ومن جانبي أجد متعة خاصة في خلق أشياء لم تخطر
على فؤاد أحد . ولكن المسرح الذي لم يقدمه أحد بعد موجود
في الماضي . فليس في وسع أحد أن يزعم انه يخترع بصفة
دائمة أشياء جديدة . إذ أن هناك نقط ارتكاز تمكنني من
التعرف على حقب ممتدة في الماضي . ولكن الأمر ليس أمر
متحف للأشياء بل مقايضة تتم في الوقت الحاضر . ومع ذلك
فالتقاليد تأمرني وأقصد بذلك تلك التقاليد التي أعاد
البعض اكتشافها خلال الظواهر الراهنة ، بل وعوضا عن
محاولة إعادة صنع شيء تم صنعه من قبل . فان المرم يتخيل
الماضي ، والرائع في هذا الماضي أنه يساعدنا على تشغيل
المستقبل . « (مقابلة ماركليان) »

لعل من الواضح أن هذه الكلمات تحمل أصداً عديدة
لصوت « جاك كوهو » .

ويعرف « ليلوك » منهجه التعليمي على هذا النحو : « بدلا
من الحديث عن القمر أمام الأطفال ، فإننا نمضي سويا كي
نلقي عليه نظرة » على أن النظر الى القمر ليس دائما عملا
سليبا بصفة كاملة نظرا لأنه :

« بفضل التعليم يتوصل المرم الى أن الأزمات ضرورية .
وحتى عندما لا تمر بالفصل أزمة طبيعية فإنني ألجأ الى
افتعال أزمة ما . » والتلاميذ يشعرون أيضا وكأنهم في
بيوتهم ، أي يتصرفون على راحتهم وعلى كفوف الراحة ولطالما
قلت لنفسى : ترى لو لم تواجههم أزمة ما فهل تراهم يصلحون
لأي شيء في مستقبل أيامهم » « (مقابلة ماركليان) »

وتصف إحدى الطالبات - فيما يذكر لورانس وإيلي - عملها مع « ليكوك » على هذا النحو : « جاك ليكوك » مجردك تماما من كل ما ترتديه من أقنعة زائفة ثم يعطيك شخصيتك الصادقة . ولقد ظلت طوال الشهور الأولى على حافة الانخراط في البكاء . فالمرء يمضى معه في عملية طويلة من الاكتشاف وخلالها يكشف لك « ليكوك » عن مكنون ذاتك ويعذر « وإيلي » القارئ من أن هذه الاكتشافات ليست نفسية في جوهرها ، ولكنها تستند بشكل كامل على العمل الراهن « الآلات والحركة والأشياء وردود الفعل التي تصدر عن الإنسان » (وإيلي ١٩٧ ص ٢٠) . ويرى طالب آخر أن معهد « ليكوك » يكاد يحول طلابه إلى « صنافر » وعندما يتحول جسمك كله إلى صنفرة فانك تتألم ولكن إحساسك في الوقت نفسه يزداد « (ليفي ١٩٧٨ ص ٦٢) .

على غرار معهد « الكولومبي المجوز » من قبل ، انهمك معهد « جاك ليكوك » في التعليم عن طريق التحليل والارتجال . وتقوم الفصول التي تتناول التحليل بتفصيل الإشارات والنشاطات إلى سياقات قابلة للتعلم . فنشاطات مثل قطع الخشب أو القيام أسطوانة بعيدا أو مزج كوككتيل في ١٨١ خطوة أو تسلق حائط في ثلاث وخمسين خطوة . وفي هذه الخطوات نستعيد إلى أذهاننا صورة « مويبرج » الفوتوغرافية أو رسوم « هبرت » البيانية . فالتحليل هو المرحلة الأولى أما الثانية فتتمثل في إعادة تجميع العناصر مع تغيير أو تعديل المظاهر المختلفة كي يتغير أو يتسدل معنى السياق وتتجه الفصول التي تتناول الارتجال إلى التوليفة وتقمص القوى والأشياء والكائنات . وعلى سبيل المثال يطلب المدرس من الطالب أن يرتجل دورة حياة شجرة البلوط بدءا من البذرة حتى تصبح شجرة كاملة النمو . وتشمل موضوعات الارتجال الأخرى العناصر الأربعة في مظاهرها المتنوعة المواد مثل الزجاج والمطاط والصلب واللبن والزيت .

والألوان والأصوات والنباتات والحيوانات وفي نهاية المطاف
البشر .

وكان طلبة « ليكوك » مثلما كان الطلبة في معهد
« الكولومبي المجوز » يلقون تشجيعا خاصا في سبيل تطوير
قدراتهم على الملاحظة التي تفدى هذه الارتجالات .

تتمثل موهبة الفنان في اكتشافه خلال ثلاثة خطوط
جوهر ما يقوم برسمه . وفي معهدنا نحاول أن نكتشف في
واقع الحياة تلك العناصر التي تحدث قبل أن نقوم بتمثيلها .
واكتشاف الأشياء الحية خلال الجسم أى خلال « الايمائية »
Mimism . وبهذه الطريقة نستطيع التعرف على الشجر
وايقاع البحر والألوان وحيز الناس ، كل ما هو حى ويتحرك
الى مالا نهاية . (مقابلة دون توقيع مع « ليكوك ») .

رغم ان التمارين تتغير في أى معهد أو مدرسة من سنة
لأخرى ، الا أنه قد يكون من المفيد هنا أن نصف بعض
تمارين الارتجال التي تدرب عليها الطلاب في معهد « ليكوك »
في أواخر السبعينات . ويتمثل أحد النماذج في هذا المجال
في « المضيف الغائب » . اذ يطلب المدرس من مجموعة من
الطلبة تتراوح من عشرة الى اثني عشر طالبا أن يتخيلوا أنهم
تلقوا دعوة الى حفلة كبرى . ويصف « ليكوك » الاطار العام
الذي يضم الأثاث والعلما وما الى ذلك . وعلى نحو ما يوحى
عنوان التمرين يكون المضيف غائبا . ولدى وصول المدعوين
واحدا اثر الآخر ، يطلب منهم أن يعربوا بصورة طبيعية
وتلقائية عن ردود فعلهم تجاه هذا الوضع العام وتجاه الواحد
الآخر . ويستهدف هذا التمرين على الارتجال الذى يستمر
لما قد يصل الى خمس دقائق ، أن يمزق المفاهيم المثقفة
للمسرح وأن يتخلص من التمثيل الكاريكاتورى والتمثيل
الزائف الذى يفقر الى أى ضرورة .

نموذج آخر يتمثل في « حمام السباحة » . ويستهدف
هذا التمرين من الارتجال الجسمى أن يستنهض رد الفعل

الواعى على فراغ محدد هو حمام سباحة متخيل والأشخاص الذين يسبحون فيه . ولما كان فراغ الحمام (الحواقي) - الماء - الماء العميق * الماء الضحل يختلف ، ولما كان الأشخاص الذين يسمون يختلفون (بعضهم معروفون لك وبعضهم غير معروفين * بعضهم تتمنى معرفتهم وبعضهم الآخر لا تتمنى معرفتهم) وطبقا لذلك يجب أن نتوقع ردود فعل الطلاب * ومن باب التنوع فى هذا التمرين يمكننا أن نمثل رجال بوليس يطاردون لصوصا فى الحمام *

ويعد تمرين « البار » ارتجالا منفردا اذ يقوم به طالب فرد يطلب منه مدرسه أن يتخيل جلوسه فى أحد البارات، فى اللحظة التى يدخل فيها شخص آخر متخيل كى يبحث عن قبمته (برنيطته) * ويجب أن تتغير ردود فعل الطالب بصورة مناسبة عندما يدرك أو تدرك (اذا كانت طالبة) انه جالس فى الواقع على القبعة (تفاصيل من جيم كالدير * مقابلة غير منشورة) *

وتجذب الارتجالات - التى يؤدها الطلاب الذين يرتدون أقنعة محايدة - صمما « سارتورى » فى « بادوا » خصيصا لـ « ليكوك » - الاهتمام بميدا عن الوجه كى تركزها على الجسم * فالفرد الذى يرتدى قناعا يصبح نفرا « دون ماض ودون معرفة ودون مفاهيم سابقة ، وبالتالى يكون مستعدا لاكتشاف عالم جديد » * ولقد وصف « ليكوك » القناع المحايد ذات مرة على هذا النحو :

« فى اللحظة التى ترتدى فيها قناعا يغطى رأسك تماما ، تكون أنت قد تغيرت * اذ يكف شخصك فى هذه اللحظة عن الوجود وتصبح مجرد « ما يحدث » فكلنا يتواصل ويتخاطب بوجهنا وبأفواهنا وأعيننا وبالأوضاع التى نعطها لرؤوسنا والمخطوط التى تنغش فى بشرتنا * أما القناع فيحذف منك ماضيك وجنسك (عرقك) - ولا يبقى منك سوى ما يصوره القناع * والقناع يرغبك على أن تمثل بجسمك وأن تفكر بجسمك والجسم لا يكذب » (ليفى ١٩٧٨ ص ٥٠) *

تنتقل ارتجالات « ليكوك » بعد ذلك من استكشاف العناصر الأولى الى استكشاف الانسان الذى يتمتع بشخصية تسودها سمات معينة تنتمى الى عالم الحيوان أو دنيا العناصر الأولى . وكانت هذه الارتجالات تستخدم أقنعة شخصية معبرة صممها هنى الأخرى « سارتورى » . وكانت الشخصيات التى تصورها هذه الأقنعة من تلك الشخصيات التى يسهل على المرم أن يلتقى بها فى « بادوا » : الخجول الماكر • البغيلى • اليسوعى • وكلها شخصيات كوميدية • (المرجع السابق ص ٥١) وبعد ذلك ينخرط الطلاب فى أداء ارتجالات لا تعتمد على شخصيات انسانية ويستخدمون فى ذلك أقنعة يرقية (فى طور اليرقة) وهذه عبارة عن (أقنعة لا تعمل سوى ملامح غير محددة أو واهية التحديد) • وأقنعة ضخمة غير مدهونة كرنفالية من ذلك النوع المسروف فى مدينة « بازل » وأقنعة قبيحة الأشكال وأنصاف الأقنعة التى تسمح لمرتبها بالكلام وأخيرا الأقنعة الصفراء أى الأنف الأحمر • ويمثل التحدى الذى تطرحه هذه التمارين فى تجسيد سيماء وتويع القناع فيما يتعلق بالشكل والوتيرة والفرض والايقاع الخ •

ويعد استخدام الجسم بصورة عمدية فى نقل رسالة مضادة لرسالة القناع تكتيكا يعرف باسم « القناع المضاد » (فى أساليب التمثيل الأكثر تقليدية يعطى تمثيل السمات المضادة للسمات السائدة لشخصية ما عمقا لها ويعرف باسم « تمثيل المضاد ») • ويصل « ليكوك » الى ذروة تألقه كممثل عندما يكشف عن القناع المضاد أى وضع وجه شخص أبله على جسم جيد التناسق فصيح الأوضاع لشخص عالى الثقافة : فالأقنعة :

تسبح للمرم أن يبحث عن النقطة المعنوية فى حدث ما وفى صراع ما • وتعين المرم على الوصول الى ما هو جوهرى ، تلك الایمساء التى تلخص العديد من الایماعات

الخاصة بالحياة اليومية • فهي كلمات الكلمات • وكل ما هو عظيم يميل نحو جمود الا حركه وهذا الجمود يعبد ايماءة هو الاخر) (رولف ١٩٧٨ ص ١٩٥٣) •

وبانتهاء الحلقة الدراسية الثالثة ، يقضى الطلبة ثلاثة أسابيع كى يتابعوا بصورة دقيقة فى باريس نشاطا كان مجهولا بالنسبة لهم من قبل • فالطلاب يعملون على سبيل المثال فى المستشفيات ومحال دفن الموتى والتجمعات الدينية ومدارس الضم وهكذا • وبانتهاء هذه المرحلة من البحث يؤدى كل طالب أمام زملائه الطلاب وهيئة التدريس ما تعلمه (أو تعلمته) من تلك الفترة التى قضاها فى المتابعة الدقيقة لهذا النشاط أو ذاك • يستخدم « ليكوك » كلمة دورة دراسية ذاتية Autocours فى وصف هذا العمل الذى يقوم به الطلاب بأنفسهم دون اشراف أحد ، ويعملون سويا كى يحضروا المشاهد التى سيقدمونها فى الفصل • ولقد وقع على كاهل أحد الفصول واجب وصف يوم فى حياة قرية من طلوع الشمس حتى غروبها ، فاشترك خمسة وثلاثون طالبا فى تخليق كافة مظاهر الحياة القروية ، بما فى ذلك مختلف الشخصيات التى يستطيع المرم أن يقابلها فى أى قرية صغيرة فى أى صقع من الأصقاع • وفى دورة دراسية ذاتية أصغر طلب المدرس من أربعة طلاب أن يقدموا خلال الحركة وحدها جوهر أو روح الفنان أو المؤلف • ويعد تمرين تصوير الحياة القروية واحدا من التمارين التى تشجع مهارات الملاحظة والتوصيف ، بينما يشغل تمرين الفنان / المؤلف قوى الخيال فى التدريب على تفييد الأماكن •

وفى السنة الثانية يكف الطلاب على دراسة « كوميديا دى لارتى » والبانثومايم الأبيض والجوق الاقريقى وعلاقته بالبطل والتجربة التى يرى فيها الجميع أنها أصعب التجارب وأطيها اثمارا فى منهج « ليكوك » ، أعنى : البحث عن (المهرج الخاص بكل فرد) • وهذا المهرج الخاص بكل فرد يرتبط بشكل متشابه بنقطة الضعف الرئيسية لديه ، وهى

النقطة التي يتعين على كل فرد ان يقر بوجودها ويخرجها ويرفعها عاليا فوق رأسه ويسخر منها علنا ، ويجعل الناس يضحكون عليها دون ان يعتمد ذلك - (وايلي ١٩٧٣ ص ١٧) . وبينما يعد المهرجون أناسا يحاولون القيام بشيء ما ولكنهم يفشلون يعد البمازق (جمع بمزق) Buffons منطلقه غنيمة أخرى من مناطق الاستكشاف في منهج « ليكوك » الدرامي فالبمازق عبارة عن كائنات مشوهة تسخر من الحياة (ليقي ١٩٧٨ ص ٥٧) .

درب معهد « ليكوك » منذ عام ١٩٥٦ عددا لا بأس به من محترفي الفنون المسرحية - وبين أبرز المشاهير منهم في فرنسا - وفقا لقائمة نشرتها إحدى الصحف في عام ١٩٨١ أى في الذكرى الخامسة والعشرين للمعهد : « بيير بيلاند » و « فيليب جوليه » و « كلود ايفار » و « فيليب افرون » و « برنار دوبي » و « ألبرتو فيدال » و « أريان منوشكين » و « ليليان دى ميرماديك » و « بيير ريشار » و « بيير ديبوش » (صحيفة « لبراسيون » عدد يوم ٤ ديسمبر ١٩٨١ - ولما كان العدد الأكبر من طلاب معهد « ليكوك » ليسوا فرنسيين فان السجل الدولى لطلاب « ليكوك » البارزين سيكون أطول الى حد بعيد - والحقيقة أن معظم مدرسى ومؤدى الماييم البارزين على نطاق العالم تلقوا تعليمهم على يدى « دكرو » أو « ليكوك » - ويأتى بين أبرز تلاميذ « ليكوك » وأشهرهم خارج فرنسا أعضاء الفرقة السويسرية « مومنتشانتس » المتخصصة فى الماييم - القناع - وهى الفرقة التى ستمرص لها فى وقت لاحق .

يتمتع « جاك ليكوك » بفهم أشبه بالحدس لعناصر معينة من عناصر المسرح - وأدت عبقريته كمعلم ، الى توصيل تلك المبادئ التى اكتنزها « جاك كويو » فى وقت سابق الى أجيال عديدة من الطلاب من كافة أنحاء المعمورة - ويرجع اليه الفضل الى حد كبير فى احياء الاهتمام بفن الكوميديا

دى لارتى والقتناع المعاييد والمعبر والمهرج كنمط مسرحى لا يقتصر على السيرك • وجاءت تماثيل « ليكوك » بمثابة الترياق المنشود لمفاهيم « دكرو » فلولم يخلق احدهما ، لصار لزاما على الاخر على وجه الترجيح ان يظهر الى الوجود • ف « دكرو » حدائى خالص ، وهو عبارة عن مفارقة رمزية رائعة فى عالم ما بعد الحداثة الذى يقوم على الانتقام وتقوم مفاهيمه على ادراك عميق للقيمة الاخلاقية التى ينطوى عليها الفن • أما « ليكوك » فينتسب لنوع من فنانى ما بعد الحداثة بمعنى أنه تكهن بالتسليفة التى كانت ستبزغ فى الأفق وساعدها فى واقع الأمر على البزوغ • وفضلا عن ذلك تراه يتبنى نهجا اكثر مرونة واقل صرامة من نهج « دكرو » وقد تتسم مفاهيمه بأنها أكثر أناقة من الخارج - فيما يشمر المرم أن « دكرو » يبدو جوانيا لاحساسه بالاتجاه ، فلقد بزغ « ليكوك » من خلفية دراسية تعتمد على الرياضة البدنية وعلوم الحركة الخالصة وقد تدرب خلالها على تحليل الحركة ثم مضى الى تلقى التدريب المسرحى (التخموم التى تفصل بين الرياضة البدنية والمسرح لم تكن قد رسمت بدقة وقت ذاك) « مقابلة ماكليان » ، وهو الأمر الذى انطوى بكل تأكيد على آثار معينة من النزعة الهيرتية *Herbertian* ، فلقد قابل « بول بيلوج » وخلال له أو انطلاقا من روح العصر ، التقط عناصر البعث التى ابتكرها كل من فرانسوا ديلسارتى و « بول سوريو » •

رغم أن « ليلوك » لم يدرس على يدى « دكرو » فإن الحقيقة التى تقول انهما كانا مدرسى الماييم البارزين فى باريس (وكان ينظر اليهما البعض باعتبارهما متنافسين) لمدة ثلاثة أو أربعة عقود من الزمان تعنى أنهما أثرا كل فى الآخر ، حتى ولو كان ذلك التأثير قد قادهما - فى نظرس البعض - فى اتجاهين متعارضين بشكل كامل • ولقد ذكر « ليلوك » ذات مرة أنه وجد نهج « دكرو » سلبييا للنهاية وتكميبييا للنهاية • وقد يكون ذلك النهج

صالحاً لـ « دكرو » نفسه ولتلاميذه ، ولكننى لا أرى أن النهج ذاته لن يكون له مستقبل ، ولن يمكن الطالب من تطوير شخصيته المستقلة أو فنه الخاص . (ليفى ١٩٧٨ ص ٢٩) . ورغم أن تقييم « ليكوك » لعمل « دكرو » قد يكون صائباً لحقبة معينة ، فإن المحصول الفزير من الفنانين الذين يشتغلون بالفنون المسرحية فى الوقت الحاضر ممن درسوا على يدي « دكرو » اعتباراً من أواسط الستينات ، وحتى مطلع الثمانينات قد صقلوا ، بكل تأكيد ، شخصياتهم المستقلة وفنهم الخاص . كما كانت المفاهيم الرئيسية التى دعا إليها « جاك كوبو » قائمة فى قلب العمل الذى قدمه كل من « دكرو » و « ليكوك » إذ تفرع كل منهما فى اتجاه مختلف انطلاقاً من نفس الجذع . ونقط الالتقاء تفوق فى عددها نقط الاختلاف فى أفكارها الأساسية . ولعل الاختلافات لا تتجاوز الاختلافات بين شخص وآخر « وبين أساليب التدريس والذوق والنظرة العامة للعالم وبين جيل وآخر . لكن نقط الالتقاء مدهشة : التركيز على القدرة الكامنة فى الجسم على التعبير ، وبالتالى الأهمية الثانوية للنص والديكور والأزياء وسائر العناصر الأخرى ، مع الاهتمام بالعمل الجماعى والارتجالى » .

وعندما يقول « ليكوك » انه علم ممثل المايم أن يتكلم فإنه يكون قد تجاوز معظم المؤدين أو الجمهور كله . « ثمة معاهد مثل معهدنا - هكذا قال « ليكوك » - تستطيع أن تسبق العصر وأن تتنبأ الى حد ما بالمرح الذى يحبل به الأفق » (مقابلة ماركليان) . ويعد معهد « ليكوك » من معاهد المسرح الذى - عوضاً عن أن يكون تلخيصاً لما أنجز فى هذا المجال - ساعد المؤدين المبتدئين فى أن يمشروا على اتجاهات جديدة وبالتالى يبعثون الحياة مرة أخرى فى المسرح . والحقيقة أن رؤية « ليكوك » الشاملة للمسرح أشبه برؤية « كوبو » له . كما أن تلاميذه ظلوا مثلما ظل تلاميذ « كوبو » يقفون على مشارف المسرح التجارى دون أن

يلقوا بأنفسهم في أحضانها ، بصفته التي كان عليها وقت ذلك . اذ كانوا يعملون مثلما يعمل استاذهم بشكل مستقل ويحافظون على رؤيتهم الفنية ويفدون صلابتهم ويزيدون بشكل منتظم من قدرتهم على ترك بصماتهم على مسار التاريخ المسرحي .

لعل أبرز من حمل تاليم « ليكوك » هم أعضاء فرقة « مومنتانتس » التي تتكون من ممثلين سويسريين للمايم والقناع واحدى الممثلات الايطاليات « أندريه يوسار » و « بيرنى شورش » و « فلورينا فراستو » . ولقد قامت هذه الفرقة بأول جولة أوروبية لها فى عام ١٩٧٣ وفى خريف ذلك العام طافت لأول مرة فى الولايات المتحدة . وفى يوم ٣٠ مارس ١٩٧٧ ، وبعد أن قامت بأربع جولات أمريكية وبنفس العدد من الجولات على الأقل فى أوروبا ، قدمت الفرقة عرض الافتتاح فى قاعة الجوهرة بمسرح برودواى فى نيويورك . حقا تجاهلتها الصحافة المسرحية على وجه التقريب . ولكن الفرقة استطاعت أن تستمر فى تقديم عروضها لمدة تصل الى ثلاثة شهور ، وخلال هذه الفترة جاز أعضاء الفرقة اعجاب « كليف بارلز » الناقد المسرحي لصحيفة « نيويورك تايمز » وتبع ذلك استقبال حافل من جانب الصحافة البرصينة . وبدأ المسرح الصغير الذى لا يضم سوى ٣٥٠ مقعدا فى الامتلاء رغم ما عرفه فى الماضى من ندرة الرواد . ولكن فرقة « مومنتانتس » اضطرت فى ديسمبر من ذلك العام الى التمثيل أيضا فى باريس على مسرح « تياتردى لافيل » (مسرح المدينة) . ولكى تتمكن من التمثيل فى مكانين مختلفين فى نفس الوقت ، شكلت الفرقة الأصلية فرقة فرعية تحمل نفس الاسم ، وقد تولت هذه الفرقة الجديدة مسئولية التمثيل فى مسرح « برودواى » فى أكتوبر من نفس العام . واستمر ذلك مع تعاقب الفرق المختلفة على مسرح « برودواى » خلال ثمانية عروض بصفة أسبوعية لمدة ثلاث سنوات ، وهو الأمر الذى لم يحدث مع أى

فرقة مايم قبل أو بعد ذلك - (عرض « مارسو » لمدة ستة أشهر على مسرح « برودواى » فى عام ١٩٥٥) - وفى عام ١٩٧٨ وبينما كانت فرقتا « مومنشانتس » الأصلية والفرعية تتبادلان العمل على المسرح ، ظهرت فرقة مسرحية أخرى تؤدى عروضها بأزياء مماثلة وتصميمات حركية مماثلة وتجوب الولايات المتحدة - وفى نفس الوقت قامت الفرقة الأصلية بجولة فى المهرجانات الأوروبية - ولمدة عام كامل كانت أربع فرق تحمل اسم « مومنشانتس » تؤدى عروضها فى نفس الوقت - ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن تكتشف هذه الفرقة الأوروبية التقليد الأمريكى الخاص بـ « منح الامتياز » - ولقد كتب أحد النقاد حول الفرقة البديلة على مسرح « برودواى » يقول :

« يتحسر المرء على عصر الكوميديا الذى لم يعد حريفا على نحو ما كان عليه فى الماضى ، وعلى أن بعض أروع ملامح المسرحيات قد مرت مرور الكرام مع بسمة خاطفة ويسيرة ، وأن بعض الأزياء هنا وبعض الأقنعة هناك قد أخذت تبدو مهترئة وكثيرة الرقع - ولكن القضية ليست كذلك - فثمة « مايم » على مسرح برودواى وذلك المايم ليس تنويعا من التنويعات الكلاسيكية التى تقوم على حكي قصة ما ، بل هو مزيج عجيب من الأقنعة والأزياء التى يتنكر الجسم الإنسانى وراءها والمخلوقات الشبيهة بالبشر والتجريدات الانسانية والمواجهات الرمزية - مايم بارع ممتع وذكى وفكاهى بين الحين والآخر ، وإلى جانب ذلك تجده مسليا وقادرا على النجاح التجارى » - (كوكوزا ١٩٧٩ ص ٤) -

انتهت عروض برودواى فى عام ١٩٨٠ وأصبح للفرقة الأصلية من « مومنشانتس » - مثلها فى ذلك مثل « مارسو » قبلها - حظوة لدى أجهزة الاعلام ، اذ أخذت تظهر فى العديد من عروض شبكات التليفزيون - وفى عام ١٩٨٠ أخذت الفرق الثلاث سنة سبتية (أى اجازة من العمل لمدة سنة)

كانت في أمس الحاجة إليها ثم التقت مرة أخرى في عام ١٩٨١ كي تبدأ العمل في عرض جديد . وفي عام ١٩٨٤ رأت النور مسرحية جديدة لـ « مومشانتس » وبدأت دورة التمثيل والتجوال مرة أخرى .

كان البرنامج الأول لفرقة « مومشانتس » الذي أداه ممثلوها في جولاتهم التي امتدت سنوات ، يتكون من العديد من المسرحيات التي يقوم بها ممثل واحد يرتدى قناعا . وأحيانا « دويتو » أي ممثلين ، أو « تريو » ثلاثة ممثلين ، في تكوينات يجري فيها تشويه حقيقة الجسم الانساني في غالب الأحيان ، أو تغييرها على نحو استفزازي أو « ملغقن » للجمهور ، وعلى سبيل المثال تصبح مقدمة الجسم مؤخرته أو قمته أسفل ، فالزى الذي يبرز الرأس يوضع بين الرجلين مع اخفاء الرأس الحقيقية بواسطة ذيل . وثمة حيلة أخرى تنتهي الى اخفاء الجسم تماما وتستغنى عن الرأس والذراعين . والجنين الظهري والبطني للجسم ، الأمر الذي يحول الجسم الى ما يلوح وكأنه بقعة من الهلام البدائي أو كيس ضخم مملوء بالقول . وعندما يكون الجسم الانساني ظاهرا ، ولاغنى عن ظهوره ، تراه وقد ارتدى عقرية Unitard سوداء ووضع على رأسه غطاء مكعب الشكل . ويستطيع كل من يرتدى غطاء الرأس هذا مع المؤدين أو أي زميل له ، أن يغير وضع الغطاء وصولا الى هذا الأثر الدرامي أو ذاك . وثمة قناع لاقت للانتظار بصفة خاصة ، يضع لفائف من ورق التواليت في موضع الوجه . ويوحى فك لفة الورق هنا بالكلم ، وفي قناع آخر يقوم أحد المؤدين بالكتابة على لوح ورقي في وجه مؤد آخر . وفي قناع غريب آخر يقوم أحد المؤدين بنحت قناع في عجينة « بتزا » (لم تدخل الفرن) لمؤد آخر . ولقد تجاوب الجمهور بصوت مسموع مع هذه التصاوير المجردة ، والصادقة في نفس الوقت للأساليب التي يتواصل بها الأفراد الواحد مع الآخر . وفي مقابلة مع مجلة

المائم Mime Journal العدد الثاني - ١٩٧٤ وصف « أندريه بوسار » كيف تاتي لفرقة « مومنشانتس » أن تتوصل الى هذه التجريدات :

« في البداية ينطوى هذا العمل على نزعة قوية الى الطبيعية ثم تقلص وتقلص حتى نجد النموذج الأولي وقد ظهر بين أيدينا - وبينما ننخرط في مناقشة ما « سترتجل » ، نفكر في جعله قريب المنال بالنسبة للجمهور عن طريق تطهيره من كل ما لدينا من مادة قصصية - وعندئذ نرى في أيدينا دراما هي في واقع الأمر « درامتنا » Our drama . ولكن كل شخص يستطيع أن يحققها عن طريق حياته الخاصة « بإسقاط » نفسه في قلبها » .

وانطوى البرنامج الثاني الذي بدأت الفرقة في أدائه مع مطلع عام ١٩٨٤ على أقنعة أكبر امتدت بعيدا عن جسم المؤدى كي تملأ مساحات كبيرة من خشبة المسرح - وفي سبيل بناء هذه الأقنعة والأزياء والعناصر المشهدية يستخدم المؤدون - المبدعون أكثر المواد حداثة وخفة وصلابة مما خلقتها التكنولوجيا الحديثة - ولقد عمل كل من « بوسار » و « فراسيتو » Frassetto و « شورش » Schurch لمدة ثلاث سنوات في ورشتهم الكبيرة في زيورخ خلال استكشافاتهم للمكانات المسرحية للمطاط الرغوي والأغشية المصنوعة من بلاستيك في سمك الورق ، ومع ذلك فائق الصلابة .

وشمل برنامج « مومنشانتس » هذه المواد الجديدة في نفس الوقت الذي مضت فيه الفرقة في تطوير بعض العناصر التي استخدمتها في البرنامج الأول (الشخصية العملاقة على سبيل المثال) وكانت العناصر البشرية أقل بروزا في البرنامج الثاني نظرا لأن الأداء أصبح أكثر تجريدا . ومع ذلك وأصل الجمهور تجاوزه مع صورة ما يستطيع تمييزها ، صورة إنسانية عميقة يستطيع أن يستخلصها بنجاح من هذه

الأشكال • وكان العرض الثاني مثلما كان العرض الأول ..
استكشافا فذا للصفات الديناميكية اللازمة لخلق أشكال
تجريدية لا تستمعى على ادراك جمهور عام •

كانت الأشكال التجريدية وأصوات المستقبلين والدادين
والسرياليين ومسرح بوهاس تجد نفسها مقصورة على وجه
التقريب من أى مسرح تجارى فى الوقت الحاضر • ولعلنا
تسرف أن بمض باليهات « بوهاس » التى أعاد تشكيكها
« أوسكار شليمز » قدمت للمبتدئين فى أماكن مغلقة مثل
متحف الفن الحديث فى نيويورك • ولكن هذه الباليهات
لا تستطيع بالمرّة أن تظهر على هذه النوعية من المسارح التى
تجذب تلك النوعية من الجمهور التى تروق لها فرقة
« مومنتانيس » • ولقد أعاد « باليه جوفرى » اخراج الباليه
السريالى « Relache » المرسى (الذى تزامن فيه كل من
« ساتى » و « بيكاييا » و « رولف دى مار ») • ولكن الجماهير
التي تصفق بصفة منتظمة لباليهات « جوفرى » تستقبل
الباليهات التى يخرجها آخرون بنفس التصفيق • ويرجع
الفضل فى التوليف التى توصلت اليها فرقة « مومنتانيس »
التي تلتقى فى كثير من النقط مع فكرة « بث الحياة فى
الأشياء » object animation ومسرح المرائس ومسرح الضوم
الأسود بالإضافة لأعمال القناع والمائم ، الى « جاك ليكوك »
بنفس القدر الذى يرجع منه الفضل الى مقال « كريج » حول
« الأراجوز المعلق » Super-marionette ويبدو كما لو أن
خمسين عاما من المادة الممسرة نوعا ما ، والبعث الذى شارف
تغوصا خطيرة ، قد غدت فجأة جديدة بالاحترام وممتعة بل
وملائمة للأطفال • ولقد عبرت صحيفة « شيكاغو صن » عن
هذا المعنى بصورة ناصجة عندما أشارت الى أن « مومنتانيس »
ولدت على أيدي لجنة تتكون من « جاك باتى » و « بول كلى »
و « مارسيل مارسو » و « توتو » المهرج ، و « تريستان تسارا »
و « لويس كارول » وبمساعدة « شارلى شابلن » و « باكمنستر

فولر « و » هاريو ماركس « و » رينيه ماجريت « وتتفهم الجماهير غالبا وتتجاوب مع الديناميحية السردية التي تكمن خلف الاشكال المجردة . ويعد خبير من التناقض مع ما يقصد اليه المؤدون تقضى الجماهير وقتا فى محاولة استقصاء عيبد الاجسام الكاملة للياقة و « كيف » بحق السماء يؤدى المؤدى ، يوازى ذلك الوقت الذى تقضيه تلك الجماهير مع عروض البانتومايم فى محاولات الوصول الى « ما » يرمى اليه المؤدى بأدائه ، وفى الحالتين يشعر الجمهور بأنه جوزى جزاء حسنا متى نجح فى سماء » .

وجرى تصميم العرض الثانى الذى قدمته فرقة « مومنشانتس » بصفة خاصة للمسارح الضخمة وقصور الثقافة فى سائر أرجاء العالم ، حيث لا تلوح صورة « مارسو » الا بالكاد من الصف الأخير لهذه المسارح . ولكن الفن لا تغطي قراءة العقائب الضخمة المنتفخة والأقنعة التى يصل ارتفاعها الى ٢٠ قدما على هذه المسافة بل وعلى مسافة أكبر .

وفى الوقت الذى أخذت فيه فرقة « مومنشانتس » تجوب العالم الواسع ، راحت تترك أثرها العميق على الوعي العام بأن فن الماييم يمكن أن يكون شيئا مختلفا عما كان عليه لدى « مارسو » . وعلاوة على ذلك وعلى نفس المنوال الذى فتح « مارسو » عبره امكانيات الأداء أمام فنانيين آخرين من فناني البانتومايم الأبيض الوجه ، كذلك ألهمت فرقة « مومنشانتس » جماعات مماثلة تستخدم نفس الأساليب ونفس المواد الخام .

وكان أستاذهم وناصحهم « جاك ليكوك » الذى قضى حياته فى البحث والتطوير دون العرض والأداء قد أشار إلى أن النجاح قد يكون خطيرا . ولقد حازوا قدرا هائلا منه ، ولم يعرفوا ماذا يصنعون بهذا النجاح . . . يتعين على المرم أن يمتلك صلابة خاصة كى يبدأ مزه أخرى من نقطة الضفر وأن يقول : « لقد نجحت فلأتوقف » (بورر ١٩٨٤) .

تكمُن أهمية فرقة « مومنتشاتنس » فى أنها قدمت الماييم الحديث للجمهور العام لأول مرة بنفس الطريقة التى قدم بها اليه ، على سبيل المثال ، الرسم الحديث والرقص الحديث والعمارة الحديثة ، ولم يكن ذلك الماييم الذى قدمته هذه الفرقة هو ذلك الماييم الحديث الهزيل المستعصى على الادراك وأحيانا الأكاديمى الذى قدمه «ايتيان دكرو» ، ولم يكن أيضا من ذلك النوع من الماييم الذى قدمه « مارسو » وكان ما قدمه « مارسو » ساحرا وأبيض الوجه وينطوى على قصة مسرودة •
فالحقيقة أن الماييم الذى قدمته فرقة «مومنتشاتنس» قد يكون ماييم شعبيا ولكنه فى نفس الوقت ماييم حديث •

المآيم بعد الحديث

يساعدنا كمادته دائما قاموس « وبستر » في تحديد « الحداثة » بصفتها فلسفة الفن الحديث وتجلياته • وعلى نحو خاص ذلك الانقطاع الواضح مع الماضي والبحث عن أشكال جديدة للتعبير : « ويتمثل أحد شروط الحداثة في فك الارتباط مع سادة الماضي • ولكن الفنان الجديد بعيد - الحداثي ، من جانب آخر يتمتع بمعرفة مثقفة معقولة بالأساليب الحداثية وفي الحقيقة يكسب قوت يومه في الغالب خلال نقل هذه المعرفة الى تلاميذه عن طريق التدريس • ونراه قادرا على الاتيان في خفة ورشاقة بالحركات التي يصعب على المحدثين اتيانها دون عناء • وهوذا عن اخلاص حجرة السطوح الواقعة أسفل « الجمالون » مباشرة تراه يسكنها وسط تماثيل يملؤها التراب لأصدقائه الحقيقيين : « بروست » و « جويس » و « كافكا » و « ريلكه » و « باوند » (جون أبدايك) •

وتساعدنا التعميمات التي ساقها « أبدايك » للحداثة وما بعد - الحداثة (ولو أنها تنطبق على الأدب أكثر من انطباقها على المآيم) في التماس الأسباب التي تجفصل المرمز يقول ان « مارسو » لم يكن حداثيا ولماذا تقع فرقة مومانشانتس عند الحدود التي تفصل بين قمة الحداثة Mummschanz وما بعد - الحداثة ولماذا يشعر ممثلو المآيم بعد - الحداثي الجدد والفودفيلليون المجدد بالسعادة مع التوليفات والفنون المبهجة •

لم يرفض «مارسو» الماضي بدرجة تكفى المزم كى
يدرجه ضمن الحداثيين ، وعوضا عن الانقطاع الداتى -
الواعى مع النموذج الذى عرفه القرن التاسع عشر متلما فعل
الفنانون الحداثيون الآخرون ، تشرب «مارسو» روح
البانتومايم الذى عرفه القرن التاسع عشر - ولعله من الجلى
أن «مارسو» لم يستشعر مقورا تجاه النموذج السابق
للمايم يوازى ذلك النفور الذى استشعره تجاهه كل من
«دكرو» و«ليكوك» ، كما أنه لم يتمرد عليه بذلك
الحساس الذى تمرد كلاهما به عليه - أما أعضاء فرقة
«مومشاتنس» فيأتون حقا وبخفة ورشاقة بتلك الحركات
التي تكلف المحدثين بعض العناء - ومع ذلك نجد من المبير
علينا أن ندرجهم بشكل نهائى فى قائمة بعد - الحداثيين ،
فلقد غفلوا عن تضمين أعمالهم أى عناصر بعد - حداثية
صميمة : بعد سياسى أو قدر من الاستهانة ، بالدين أو وعى
ذاتى أو بعض الأعراف المسرحية النابعة من الذات *

بعد المايم بعد - الحداثى نموا ناتنا على المايم الحديث
على غرار ما بعد الرقص بعد - الحداثى والرسم بعد -
الحداثى والمسرح بعد - الحداثى والعمارة بعد - الحداثية
والموسيقى بعد - الحداثية امتدادات للأطوار الحداثية لتلك
الفنون كل على حده - ولقد لقي الطور الحديث لهذه الفنون
حظا أسعد فى المام النام به من الطور الحديث للمايم على
نحو ما تمثله أفضل تمثيل تلك الطهارة شبه الدينية
والصارمة التي تميز بها العمل الذى أنتجه «ايتيان دكرو»
وهو العمل الذى ظل الخمسين عاما غير ظاهر للعيان ، وبعبارة
أخرى فنا سريا يخاطب قلة قليلة من المتدربين - ولا يتعدى
عدد الذين شاهدوا هذا النوع من المايم الحديث ويستطيعون
أن يتعرفوا عليه بصفته هذه فى سائر أرجاء العالم ما يتراوح
بين ٥٠٠ الى ألف شخص وحسب - ونظرا لنفور «دكرو»
من الأداء ونظرا للطبيعة الزائلة للأداء ، كان تكرار العروض
أمرا مستحيلا - وفى الوقت الذى أصبح فيه الرسم الحديث

النموذج الذى حقق انتشارا يوارى انتشار نموذج العمارة الحديثه ، فان النموذج المنتشر للماييم فى النصف الثانى من القرن العشرين لم يكن الطور الحديث لذلك الفن ، وهو الطور الذى كان خبيء البدروم الذى اتخذ « ذئرو » فيه مسكنه . ولكن بدلا من ذلك اصبح شكل فنى آخر معروفا على نطاق واسع ، وهو العمل الذى قام به « مارسيل مارسو » الذى طعم بعض أساليب الماييم المعاصر بالشكل الرومانسى للماييم الذى يعد ابنا شرعيا للقرن التاسع عشر ، ويقوم على السرد القصصى الصامت والفكاهة المرحة فى المضمون والعرفية الحاذقة فى الشكل ، وهو ما يعد أقرب الى القرن التاسع عشر مما هو الى القرن العشرين ، وأقرب الى « دبرو » منه الى « دكرو » .

أنتج عدد من الحداثيين فى كل فن أعمالا هزيلة فائرة كلاسيكية وتقليدية وتجريدية . وتقدم العمارة الحديثة التى أبدعها « بوهاس » مثالا طالما نوقش وكتب عنه . تحول العديد من المدن الى تيه من الهياكل - العديد المغمدة فى الزجاج ، والأشبه بمستطيلات من الورق المقوى قصبت ولصقت على قوس السماء ، وبالأحرى مكائن مجردة خالصة للمعيش والعمل تفصل البشر خلال التدفئة المركزية والتكييف عن بيئاتهم ، ولو لم ينظر المرم من الشباك فى الدور الثامن والعشرين (عندما لا يكون متعلقا بمبان أكثر حداثة) فإنه لا يستطيع أن يعرف فى أى بقعة من بقاع العالم هو . لقد تشابكت وتمشقت الاكتشافات الهندسية التى عرفها أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بصورة موفقة مع القيم الجمالية السائدة للعصر ، وما كان أكثر عملية وأقل تكلفة . (على الأقل فى المدى القصير) أصبح شائعا من الناحية الفنية كذلك .

قد يسهل تعريف بعد الحداثة في مجال العمارة نظرا
 لأن الحداثة كانت الطريقة المستقرة للبناء إذ كان ثمة قدر
 من اتحادية التكافؤ في العمارة وهو الأمر الذي عز وجوده
 في سائر الفنون الحديثة الأخرى . ويعد المبنى بعد -
 الحديث أكثر انتقائية وأقل صفاء وأقل أحادية . وهو
 مرقش في تضييره لأطرزة متنافرة في غالب الأحيان ، وغير
 متناسق وشخصاني وربما نزوى « لون » (بكسر اللام)
 ومتنافر . وهو في الغالب الأعم متوافق بيئيا وأقل
 اعتمادا على التدفئة المركزية والتكييف . وقد يصف بعض
 بعض النقاد هذا الطراز بأنه عشوائي . ولكن إحدى
 الخصائص الرئيسية لـ « بعد - الحداثة » في
 في العمارة تتمثل في ميلها نحو إبراز ما كان مهفلا
 مثل مؤخرة خشبة المسرح Back stage في « بداية وبداية
 جديدة » لـ « تريشا براون » ، وهي عبارة عن رقصة بعد -
 جدائية نموذجية صمم لها الديكور « روبرت روشينبيرج »
 وهي تكشف أكثر مما تخفي مؤخرة المسرح التي كانت في
 وقت ما سرا مكتونا . ولعل المكافئ المعماري لهذه المؤخرة
 في مجال العمارة هو مركز « بومبيدو » في باريس ، فهو
 عبارة عن مبنى حديث قلب داخله خارجه ، وأصبح مبنى
 بعد - حداثي ، ولكنه مشيد من الصلب والزجاج ، وتجزيدي
 ومشكل من وحدات قياسية وأنيق ومصقول . ومع ذلك فكل
 شيء داخله ظاهر للعيان بدءا من الأنابيب والمواسير والقنوات
 والطينان إلى مسامير البرشام ، ومثلما لم تكن « تريشا براون »
 مركزا مسرحيا في تشكيلاتها في مجال الباليه على نحو
 ما كانت عليه « الباليرينات » Ballerinas اللاتي تدعمنه جوقة
 الراقصين والراقصات في القرن التاسع عشر . (أو في
 المركز العاطفي للدراما مثلما كانت « مارتا جراهام ») فإن
 مركز « بومبيدو » لم يكن له مدخل رئيسي يجتاز المرم خلفه
 رواقا ضخما وبسطة عريضة للسلاالم .

ولقد حقق الرسم الحديث هو الآخر قبولا واسعا إلى

الحد الذي أصبحت معه أعمال قائمة مقبولة من الرسامين والنحاتين المعاصرين معروضة في متاحف حديثة عديدة قى سائر أنحاء العالم . وصار لزانا على كل متحف عالمي ان يضم ضمن معروضاته أعمالا لكل من « فيلم دي كونج » و « الكساندر كالدير » و « هنرى مور » و « جورج سيغال » و « فرانسيس بيكون » و « ياسبر جونز » و « روى ليختنشتاين » وغيرهم . وعلى نفس المنوال تعين على كل مدينة أمريكية أن تعرض في أحد ميادينها عملا أو آخر لـ « هوارد جونسون » ، وعدد كبير من المدن الأمريكية يعرض عملا خاصا صناعيا مقاوما للتغير الكيماوى والحرارى قائما فى قلب حى المكاتب العمومية . وعلى نفس المنوال فان أساليب هؤلاء الفنانين قد تكون أكثر تنوعا من الأساليب المعروفة فى العمارة الحديثة ، كما أن المكافئات بعد – الحداثية فى الرسم أكثر تنوعا . حقا لم تكن كل أعمال الرسم الحديث تشع نفس الروعة ونفس الأصالة التى تشمها أعمال « موندريان » . وبعض الرسامين كانوا مبهورين بما هو غير منطقى وحالات الأحلام واللاوعى والبدائى . ونستطيع أن ننظر الى بعض أعمال الرسم بعد – الحدائى (التعبيريين الجدد) بصفتها أشد قربا منها من قريبا من الأعمال الحديثة الأكثر ميكانيكية وتتميز بحواف حادة .

اكتسبت الأعمال المعمارية وأعمال الرسم رواجا واسعا لبعض الوقت، ورغم أن بداية الرسم الحديث لم تأت على هذا النحو ، إلا أنه هذا صناعة يصل حجمها الى عدة ملايين من الدولارات فى مدينة نيويورك وحدها . وتمثلت وظيفة الفن الحديث – كما تقول « سوزى جابلوك » فى :

« خلق نوعى نقدى فى الغالب الأعم . ولكن هذه الوظيفة اختفت تماما فى ظل الثقافة البروقراطية السائدة التى تهضم كافة الأشكال الفنية التى تنطوى على إمكانات الهدم . وتسحب منها القوة المناهضة عن طريق تحويلها الى سلع تباع وتشتري » . (١٩٨٤ ص ٥٢) .

وتمضى برجاحة عقلها الى القول بأن الدرس المستقى من هذا العصر يتمثل فى أن الفن لا يستطيع أن يستمر بصفته فنا على قيد الوجود فى ظل الرأسمالية ، ما لم يقبل تنازلات مهينة (المرجع السابق ص ٥٤) .

ورغم ذلك فمع اشكال الرسم والنحت الأكثر مناهضة للأوضاع السائدة استطاع هذان الفنان (فن+فن) أن يستمرا فرديين الى حد كبير ، إذ يستطيع جمهور غير أن يستمتع بمشاهدتهما على مدى فترة طويلة من الزمن . كما يستطيع أيضا شخص فرد أن يقتنيهما . والمباني الحديثة ، حتى ولو لم يسمد بها الذين يسكنونها أو يقيمون فيها فى بادئ الامر ، الا انها مرعان ما تندمج فى المنظر العام وتندو جزءا منه وتسلم العين بوجودها . (مع بعض الاستثناءات الخاصة بطبيعة الحال) أثناء أدائها لوظيفتها كميان . ولقد أصبح « برج ايفل » الذى أثار موجة من الجدل الصاخب لدى تشييده . رمزا لباريس ، ويشهد الوقت الحاضر أن زوارا أكثر ههنا يزورون مركز « بومبيدو » الذى أثار موجة مماثلة من الاحتجاج أوسع مما أثاره « برج ايفل » .

ومع ذلك فليس فى وسع المؤدين الذين يؤدون مشاهد حية أن يمرضوا أعمالهم على الجمهور لمدة تماثل فى الطول ما تحظى به أعمال الرسم أو النحت ، لأن نجاحهم المنشود وليس بالضرورة النجاح التجارى ، يتلخص فى خضور عدد معين من الأشخاص فى نفس القاعة فى نفس الوقت ، نظرا لأنه ليس فى طوع أحد أن يقتنى العرض أو مؤديه ويملقهم على الجدران أو يستخدمهم كمكاتب أو مساكن للاقامة . ولهذا السبب ظل المسرح يتلصقا باستمرار خلف سائر الفنون فى مجال التجديد ، وظلت كلمات من قبيل « شعبى » و « مدعوم » تلازم بصفة مستمرة كلمة « المسرح » ، فبدون جمهور محدود يدفع مبالغ ضخمة من المال (رعاية الفن) لا يقوم عرض على مستوى الاحتراف . ولهذا السبب فإن معظم

التجديد قد جاء من جانب الهواة الذين قدموا الدعم لاعمالهم المسرحية وقدموا عرضهم لفريضة محدودة من عشاق الفن . ولقد لاحظ « كوبرو » ان عمله فى المسرح لن يتمكن من الوجود الى جانب ما تدعوه « جابلليك » بالنزعة الرأسمالية دون أن يقدم تنازلات واسعة تهدد وجوده . وينصح «دكرو» تلاميذه أن يكسبوا قوت يومهم من خارج مجال الفن ، ويحذر « ليكوك » من مخاطر النجاح .

وإذا ما قارنا الرقص والماييم الحديثين ، بالتجارب الحديثة فى المسرح ، فانتا نجد انهما مرا بأوقات اشدد صموية ، الى الحد الذى جعلهما شبه مجهولين ، اللهم الا لقلّة من محترفى هذه الفنون شبه السرية . ولكنى يجسدوا رؤيتهم ، اضطر مصممو الماييم الحديث والرقص الحديث الى تدريب التلاميذ على أسلوب متميز ، فلقد كان أوائل مؤدى الرقص الحديث فى فرنسا فنانين رؤيويين أى ذوى رؤى يعملون فى البيدرومات أو على الأسطح أو فى أى مكان خال آخر من تلك الأماكن التى تمد صالحة للأنشطة غير التجارية . وبالتالى توجر بايجارات زهيدة للفنانين الذين يؤدون عروضهم أمام جمهور محدود من عشاق الفن . ومثل هؤلاء الفنانين عملوا فى ظل هوامش طيبيعية واقتصادية واجتماعية محدودة . حقا لم يكن للرقص الحديث فى أى يوم سوق رائج على نحو ما كان عليه الأمر بالنسبة للفن والعمارة الحديثين ، ولكنه شارف تلك النقطة - فى رأى بعض المراقبين - مما عاد عليه بالضرر قبل عام ١٩٦٠ وما بعدها فلقد تشبث الجيل الثانى من فرق الرقص الحديث التى ظهرت فى الخمسينات والستينات بالبقاء بأى ثم على قيد الحياة - وهو الأمر الذى لم تستطع معظم هذه الفرق الا - فيما تقول « مارسينيا سيجل - » :

بالتوصل الى كيفية الظهور بمظهر مقبول فى نظر مشاهديهم ونقادهم وأنصارهم ، وبمعنى خاص يمر الرقص

الحديث الآن (١٩٧٣) تماما بما حدث لمعظم الفنتوني منذ وقت طويل ، اى أن تسمى الى بلورة رؤية شعبية مستقلة .
(١٩٧٧ حتى ١٩٥٣) .

وقد لا يستشعر كل مصممى الرقص بمد - الحديث حاجة ماسة الى الزواج على نطاق واسع - ويتابع « مرسى كنجهام Merce Cunningham وضع تصميماته بمد - الحديث دون اهتمام كبير بقبول رقصاته على نطاق واسع ، على نحو ما فعل أسلافه الحداثيون . ولقد طرح الماييم الحديث نسخة شمبية من نفسه خلال فرقة « مومانشانتس » والفرق المشابهة التى استطاعت توليف التحليلات التى تبلورت خلال السنوات الخمسين الماضية وتقدمها بأسلوب تستطعمه الجماهير الشمبية .

تمر بالمرح على وجه الاحتمال وبصورة متناوبة فترات من التوليف تمقبتها فترات من التحليل . ولعله من الثابت أن « كويو » امتلك رؤية للمسرح ككل ، ولكن المناهج التى استخدمها فى تجسيدها والبحث الذى اثاره قادت الى أكثر من خمسين عاما ، من تحليل الحركة وأعمال الأقتعة والمهارات البركية والصوتية ومختلف المهارات الأخرى التى بدأت فى العودة الى الاندماج مع الفن المسرحى ككل . والواقع أن الفترة التى أعقبت الحداثة كانت فترة توليف ولكنها لم تكن مجرد عودة الى أفكار « كويو » . رغم ما كان يتمتع به من رؤية ثابتة وبصيرة نافذة ، إذ أن جهوده كانت قد انتهت الى التوقف (أو على الأقل ارتأى « جيد » أن ذلك حدث منها) . ويرجع السبب هنا الى أن المؤلفين الذين أمل « كويو » أن يظهر الى الوجود كى يدفعوا بمخطوطاتهم لمسرح جديد لم يفعلوا . أما المؤدون المعاصرون الذين يقدِّمهم نصف قرن من البحث فيقيمون الآن نصيحة أحد الناصحين البارزين أقصد « إيتيان دكرو » إذ استغنوا عن المؤلف كمنصر منفصل عن النشاط المسرحى . وأصبح المؤلف ، لو كانت له ضرورة ،

شيئا فشيئا هو الممثل نفسه والتقسيم الغريب للعمل الذى يقوم على مؤلف يجلس كى يفكر ويكتب وممثل يقف ويؤدى كى يكون بمثابة الناطق بما يريده شخص آخر ، هو تقسيم ينطوى على درجة عالية من الفصام يتساوى مع تلك التقسيمات التى لا تقل غرابة ، ومع ذلك لا يكاد يتوقف أمامها أحد فى إيماننا هذه .

تعد بعد - الحداثة فى أسوأ حالاتها خلطة انتقائية ، وتوسيعا لنطاق المستفيدين من الاكتشافات التى توصل اليها آخرون يشق الأنفس ، واختيارا مشتركا لرؤية خالصة للحداثة . أما فى أفضل حالاتها فهى رؤية للكمال ودمج للعناصر المتباينة فى كل متوافق ، عمل متأزر الأجزاء يعالج فى الوقت الذى يرسل فيه جمهور المشاهدين ، بل والممثل فى نفس الوقت الى الوراء ، الى جذورهما المشتركة ثم الى الأمام الى مصيرهما (الجمهور والممثل) المشترك . وتعيد ما بعد - الحداثة فى نماذجها الأرقى توحيد الذهن والصوت والجسم فى إطار من العودة الى العقب القديمة التى كان الشاهر فيها (ينطق) ويفنى و (يميم) قصيدته . (لم يكن الأمر لينطوى على أى تمثيل أو أى منهج ، رغم أن الأساليب والمهارات المعقدة كانت تستخدم وقت ذاك مثلما هو الحال فى الوقت الراهن) .

ينبع أداء الماييم القديم والحديث على حد سواء ويفصح عن نفسه أول الأمر خلال الحركة ، ثم يستمر حتى يصل الى النطق . ولعله من الطبعي لكل من يملك صوتا أن يتكلم طالما لم تحل الاعتبارات السياسية دون ذلك . ولقد تحول الفن الحديث الخالص - خلال الوعي الشامل فى عصر المعلومات الذى نعيشه - الى ما بعد - الحداثة . ويشعر الفنان باضطرابه الى الافصاح عما يدور بخلده بشأن القضايا الساخنة للعصر، مستخدما كل ما يعن له من تكتيكات تمكنه من توصيل رؤيته بشكل أكثر فعالية . ويكتب « بيتر شونان » فى كتابه « فن فى تناول الجميع لماذا ؟ بيان » :

« ظل الجميع يمتقدون لمدة طويلة أن الفن امتياز للمتاحف التى تحتفظ به بين جدرانها وللأغنياء الذين يستطيعون اقتناؤه وفى آحيان أخرى مجرد الوصول اليه » لكن الفن ليس تجارة ! وليس ملكا للبنيوك ولا للمستثمرين المغامرين - الفن طعام - حقا نحن لا نستطيع أن نأكل العمل الفنى ولكنه يفدينا - ولذلك فأننا نرى لزاما على الفن ان يكون فى متناول الجميع ومتاحا لكل الناس كما نرى أن الأعمال الفنية بحاجة الى أن تتوافر فى كل مكان - فالفن كامن فى عروق العالم - (فاجو ١٩٨٥ ص ١٦) -

قادت الزيادة ولنقل التخمّة الزائدة فى المعلومات التى توفرت فى عالم بعد - الحداثة الذى نعيشه الى أعتاب بابنا - يواجه الفن أطفالا يتضورون جوعا وسياسات غامضة - ويشعر الفن كله بالخجل ويستبد به الغضب والأسى لمجزه عن مواجهة هذا الواقع - ويبدو أن حقن الخبز فى الانتاج الفنى خطوة صحيحة يحسن القيام بها » -

ويشير « شومان » فى هذه الفقرة الى تحوله من « فنان حضرى عادى مقم بالاحباط » الى مؤسس ومدير مسرح « الخبز والعرائس » الذى يتخذ مقره فى « فيرمونت » حيث ظل هو وآخرون يمرضون كل شهر أغسطس من كل عام مسرحية (ميرك البعث المحلى) - وينتمى مسرح « الخبز والعرائس » الى مسرح ما بعد - الحداثة بصفة عامة ، وهو المسرح الذى يستخدم نظاما انتقائيا من التكنيكات كالعرائس والمسرح والرقص والسرد) كى تعالج موضوعات مركبة تدور هى نفسها حول التركيب والتجاور Juxtaposition لما يبدو وكأنه موضوعات متباعدة (فى عام ١٩٨٥ ، نيكاراجو وباخ ، سان فرانسيس والمحركة النووية كانت ضمير الموضوعات التى شهدتها السنة الماضية أو السنة السابقة عليها) -

ظهر أحد التجليات الأولى للمايم بمد - الحديث عندما صدرت الينا باريس ، مهد الحداثة ، بصفة مباشرة « مايم » خالصا تحليليا صامتا أو من أشده صمتا ، خلال آر-جى . ديفيز ، وهو المايم الذى شق طريقه رأسا الى قلب الفوران السياسى والفنى والاجتماعى الذى عرفته «سأن فرانسيسكو» التى وصفتها مجلة « التايم » وقت ذاك بأنها « أثينا ذات الثقافة المضادة » - وكان « ديفيز » قد انتقل الى « مسان فرانسيسكو » فى عام ١٩٥٨ حيث قدم هو وتلاميذه أول عروضه فى عام ١٩٥٩ - وفى عام ١٩٦٠ كان « عرض مايم الساعة العادية عشرة » أى « الأخيرة » يجرى تقديمه بصفة أسبوعية فى « ورشة الممثلين » التى كانت فى ذلك الوقت بمثابة أحد المسارح الأكثر تقدسية فى أمريكا ، وفى عام ١٩٦١ ، وبعد تقديم مسرحية « بيكيت » «فصل دون كلمات» ، وهو عبارة عن عمل حدائى تحليلى خالص - ولقد كتب « بيكيت » رغم كونه مسرحيا حدثا حتى النخاع ، عدة مسرحيات تعتمد بصفة عامة على الكلمة وأخرى تعتمد بصفة كاملة على الحركة - وبدأ « ديفيز » وفرقته تجاربهم الأولى باستخدام الكلمة دون تكتيكات المايم (تومسكان وربلى - ١٩٧٥ ص ٢٢) - وبينما نجد جماعات أخرى فى الولايات المتحدة لأدام المايم فى ذلك الوقت وفى أوقات سابقة (أسس بول كورتيس مسرح المايم الأمريكى فى عام ١٩٥٢) ، الا أن معظم هذه الجماعات استمرت تعمل فى ظل الحداثة التحليلية بدلا من الشروع فى صنع توليفة بمد - حداثية -

وهذه احدى أولى العلامات على طريق العودة بالمايم الى المجرى العام للمسرح على الأقل فى الولايات المتحدة ، واحدى أهم العلامات على استمرار تأثير المايم فى هذا المجرى فيما بمد - وكان بعض تلاميذ « كوبر » قد فضلوا فصل المايم عن مجرى المسرح - وإذا ما استثنينا عدة محاولات تجريبية قصيرة وقليلة فان المايم ظل منفصلا ويتطور انبثاقا من داخله كشكل

حدائى خالص (أو حتى شكل مرتد الى تقاليد القرن التاسع عشر • ولكن عودة الماييم الى مجرى المسرح لم تحدث دفعة واحدة فلقد استمرت هذه العودة لمدة طويلة ، كلما وقف فنان اثر آخر على ذلك التمازض بين أداء الماييم والعصر المعلوماتى بعد - الحديث ، ووجد نفسه ، أى ذلك الفنان مدفوعا نحو توليفته المسرحية بمفرده •

وانتهت هذه التجارب المبكرة التى شهدتها « سنان فرانسيسكو » بتقديم «المهر» وهى مسرحية كوميدية مقتبسة عن مسرحيتين احدهما لـ « فولتير » باسم Scapin والأخرى لـ « جولدوني » باسم « خادم سيدين » • وكان لزاما على المرض الذى أداه الممثلون باستخدام الأقنعة على خشبة مسرح خفيفة (نقالى) أن يبدو أشبه بتلك العروض التى أخرجها فى وقت ما « كوبر » • وكان « كويو » قد بدأ تجاربه بمسرحية « كوميديا » • فالكوميديا هى الباب الذى خرج عبره الماييم من المسرح وهو نفس الباب الذى عاد اليه خلاله •

بدأت الفرقة مع حلول عام ١٩٦٥ ، وبعد أن أنتجت مسرحية « بريخت » « القاعدة والاستثناء » باكتشاف القوة السياسية الكامنة للمسرح ، وشرعت منذ ذلك الحين فى دراسة الماركسية • واعتبارا من ذلك الوقت وصاعدا ، وجدت كافة الهموم السياسية والاجتماعية الناشئة لذلك العصر الذى اجتاحتها العواصف ، وفى ذلك الجو المشحون على نحو خاص ، لسانا يفصح عنها بشكل دقيق (ولنتذكر « فالكور » الذى شق الستارة وصاح : تحيا الحرية !) خلال فرقة « سان فرانسيسكو » للماييم • فلقد دخل الفن الرفيع فى حياة الناس • ولم يعد الكاتب المسرحى منفصلا ، ومن ذلك الوقت أخذت الفرقة « تولف » المسرحيات التى تقدمها ، أو تقتبسها . بتصرف كبير من مصادر أخرى • وأخيرا ظهر

المؤلف المسرحى الذى طالما انتظره « كويو » وتنبأ له « دكرو »
 بالوصول . ذلك المؤلف الذى ينتمى اليه المسرح أقصد :
 الممثل . والواقع أن ممثلى الماييم فى فرقة «سان فرانسيسكو»
 للماييم كانوا بالدرجة الأولى أعضاء فى المجتمع السياسى
 والاجتماعى والاقتصادى الأوسع ، وليسوا مجرد حدثيين أى
 أفرادا يعيشون فى غرفة السطوح على هامش المجتمع كى
 ينتجوا فنا خالصا . وكانت « فرقة سان فرانسيسكو
 للماييم » ، التى تتبنى مسرحا يخطب بشكل مباشر رجل
 الشارع تقدم عروضها فى ذلك الوقت مثلما يجرى حاليا فى
 الساحات . وعلى نحو ملاحظ « ستانلى كاوفمان » فى
 صحيفة « نيوربايليك » يوم ١٦ ديسمبر ١٩٧٨ . « كل
 شيء يتم على افتراض التوحد بين المجتمع والجمهور ، وبطبيعة
 الحال يبدو الأمر هنا يسيرا ، ولكنه ينطوى على صعوبة
 عويصة لدى محاولة تطبيقه خلال الممارسة . ولقد كتبت
 « سوزى جابلينك » تقول : « الفن الاشتراكى » :

« يحرمنا بصفة عامة من الخصائص الشكلية الجمالية
 بسبب قوة الرسالة التى تثقل كاهله . ولكنه يهبط الى فن
 ضعيف فى معظم الأحوال . بينما تلمس النزعة الشكلية
 معنى الفن وهدفه فى الغالب الى حد تحويل اللامعنى ذاته الى
 مضمون أساسى » (١٩٨٤ ص ٣٣) .

مرت « فرقة سان فرانسيسكو للماييم » بأوقات عصيبة
 وأخرى طيبة . وانحرفت فى بعض الأحيان بصورة مدمرة
 حتى اقتربت من تخوم « الفن الضعيف » ولكنها تمسكت
 بمثلها العليا ، وخلال ذلك قدمت نموذجا يحتذى وملهما
 لعدد من جاء فى أعقابها من جماعات مماثلة وأفراد يقتفون
 نفس الأثر .

لم يستطع أى من الطريقين اللذين ألمحنا اليهما سابقا ،
 سواء طريق الفن الاشتراكى أو طريق الفن الشكلانى أى

الذى يعتمد على الشكل ، « أن يصل الى نقطة التحول التى انبثق منها الاصلاح » على حد تعبير « جابليك » ومع ذلك فإن هذه النقطة وهذا الاجصلاح هما ما وصلت اليهما بعد -
الحدائة عندما حققت النجاح *

ثمة لبس ، حتى هذه اللحظة ، بين كلمتى « مايم » و « بانثومايم » والآن لنتجشم مهمة التمييز بين كلمات من قبيل « ممثل » و « راقص » و « مايم » و « مهرج » ، طالما كانت بعد -
الحدائة مفعمة بالفننون المهجنة hyphenated أى أن فنين أو ثلاثة فنون وربما أربعة كانت منفصلة فيما مضى ، انضفرت الآن فى توليفة ملائمة لمصر الارسال الفورى للمعلومات والسفر الى الفضاء الخارجى وموجات النزوح الجماعى والهجرة ، عصر يرتبط فيه بشكل ملحوظ كل فعل (ويقول البعض كل فكرة) بشكل اكبر وحيث تتأثر حياة افراد قريبين وبميدىين كلما ادرنا مفتاحا كهربائيا أو انحدرنا بسيارتنا على الطريق ، مثلنا تتأثر حياة الكرة الأرضية بأسرها *

ولكن الأمر فى رأى البعض من أمثال « دوجلاس باترسون » الذى كتب : « نحن أقوياء : دليل الى المسرح الشعبى عبر القارتين الأمريكيتين » أن الوقت قد حان :

كى نعلن عن عصر جديد للمسرح * والوقت قد حان كى نتحدى « برودواى » والجامعات * والوقت قد حان كى نهاجم النزعة الاستهلاكية والشوفينية والانانية ، ولكى نفصح التفكك والحيل المسرحية المختلفة ، وأن الوقت قد حان كى ندير ظهرنا للأضواء الباهرة والتكنولوجيا الفائقة والميزانيات المتورمة والوقت قد حان كى نتخلى عن القصور الثقافية و (ايه سى تى) أى « مسرح الكونسير فاتوار الأمريكى » و « الجلياريين » والجامعة الأنيفة والمباهج التى ينعم فى ظلالها المحترفون وأن نشيخ بوجوهنا عن النزعة الاقليمية التى تضمهرها طليعة نيويورك « (١٩٨٣ ص ٢) » .

وتوافق مع هذه البلاغة المجلجلة على سبيل التقريب ذلك العمل الذى دب فى مسارح بديلة عديدة ، تلك التى حاولت (بل ونجعت فى غالب الاحيان) فى الارتقاء بالوعى الاجتماعى والسياسى بأساليب عمل تعاونية وفى توصيل رسالة العمل المنتج ، وفى التمثيل أمام جمهور خاص او استجابة لنضال سياسى محدد ، وفى رغبة الأعضاء فى الانضمام الى نفس الجماعة التى ينتمى اليها جمهورهم ، عوضا عن الانفصال عنهم والتطفل عليهم . ويتمثل هدف المسرح البديل فى التمثيل من أجل المضطهدين ، ومعهم أى مع المضطهدين بسبب عرقهم أو جنسهم أو عمرهم أو عجزهم أو طبقتهم أو لغتهم .

ولجأ المؤدون فى غالب الأحيان وسواء أكانوا أفرادا أو جماعات ، أى أولئك الذين يصفون أنفسهم كعاملين فى المسرح - البديل الى نصوص مأخوذة من القصص التى تنشرها الصحف أو المقابلات أو الوثائق الرسمية أو أى مصادر غير فنية أخرى ، ثم يقومون بفض بكارة هذا النص كى يكشفوا عن معانيه الأعمق خلال المايم والرقص والسحر (الرقى) . والأداء المقنع والمرائس وتقديم مواضيع ذات صبغة بيئية أو نسوية أو سياسية راديكالية أو اقتصادية وغالبا ما تفضى مثل هذه المواضيع التى يقتصر الاهتمام بها على مدينة معينة أو اقليم معين الى تحول ايجابى أو علاج ناجح وغالبا أيضا ما تنطوى على هجاء للنزعة الاستهلاكية أو فضح للجرائم التى تتعلق بالمخدرات ، كما قد تأتى على شكل مقطوعة تعليمية . تربية تستهدف الأخطار الكامنة فى سائر الأشكال الأخرى من السلوك المناهض للمجتمع أو للبيئة الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية . وفى هذه العروض تمتزج فنون المايم والقناع والأسطورة والخرافة والماريونيت والفودفيل والسيرك على درجات تختلف من جماعة الى أخرى ومن إنتاج الى آخر داخل هذه الجماعات . وهكذا تتعدد الوسيلة على أساس الرسالة .

ويستنكر بعد - الحداثيين هؤلاء معظم ما أنتجه المسرح الحديث ويحتجون على أن هذا المسرح خلقه الانسان الأبيض ويقوم بصفة أساسية بتصويره بينما يصور المسرح بعد - الحديث كافة البشر وجميع الأشياء دون استثناء .

ويبدو أن هناك مضامين سياسية مضمرة لا تخطئها العين في المبدأ الذي يقوم على أن شخصا يكتب وآخر يمثل . والى جانب ذلك شخص آخر يخرج وبالإضافة الى ذلك من يصمم الأزياء والديكور . ولقد بذل « كويو » كل ما كان في استطاعته كي يتغلب على نزعة التخصص العادة لأنها تخلق تمايزات طبقية ودرجات من الاستغلال في المسرح الغربي ، الأمر الذي يجعل منه عالمًا مصفرا يمس العالم الرأسمالي - الصناعي الأكبر الذي يوجد بين ظهرانيه . ومع ذلك تواجد مثل هذا النوع من التخصص الحاد كأمير شبه مسلم به لأكثر من خمسين عاما بعد أن طلب « كويو » لأول مرة من تلاميذه أن يدرسوا كافة جوانب المسرح - بل ولا يزال - أي ذلك التخصص الحاد - بمثابة النموذج السائد رغم ظهور حركة المسرح البديل . وعلى نحو ما يتساءل « أرلين جولد بار » في « نحن أقوياء » : هل ينبغي علينا أن نردد النموذج الصناعي في التطور بكامل تفاصيله أم أن الثمن الثقافي الذي نؤديه مع هذا الازدراء باهظ بما تنوء به طائفة الاحتمال ؟ (باترسون ١٩٨٣ ص ١١) . هذا هو نوع السؤال الذي يطرحه أعضاء جماعات المسرح البديل على أنفسهم وعلى جمهورهم في نفس الوقت . وفي هذا الصدد يمتدح السواد الأعظم من البشر أن العمل الثقافي في طوعه تغيير وعلاج الأفراد ، بل والعالم بأسره .

الفوفيلليون الجدد وممثلو الماييم الجدد

دعى الممثل الشهير « بىرو دوبرو » ضمن المدعوين الى حفلة أقامها كل من الكاتبة « جورج صاند » و « لويس شارل موسيه » . وصل « دوبرو » متخفيا على هيئة سياسى بريطانى زائر يرتدى ياقة عالية ناشفة ومغطى أسود طويلا . وما كان لأحد أن يكتشف الأمر طالما لم يأت « دوبرو » فى زيه ومكياجيه الأبيض بلون الطباشير الذى تعود عليه ، منه ، الذين يعرفونه . وطوال تناول المشاء ظل يحافظ على ذلك التصلب الانجليزى المرسوم . ولكن أحدهم ذكر ، قرب نهاية الحفل ، عبارة « التوازن الأوروبى » . وهنا أبدى ذلك الرجل الانجليزى ، مع حب الانجليز الممهود للاقتضاب ، اهتماما مفاجئا وتساءل : هل ترغبون فى معرفة رأى فى « التوازن الأوروبى » فى ظل الموقف السياسى الخطير الراهن؟ اذا كان الأمر كذلك فلسوف أفصح بجلاء عن رأى أمامكم . والتقط « دوبرو » صحننا من الصحن ثم قذف به عاليا وعاد فلقفه (شقطه) ببراعة على سن سكينته حيث أخذ الصحن يلف بسرعة فائقة . واستمر فى حديثه يقول : « هذا هو حال « التوازن الأوروبى » . ولا يمكن لنا أن نتخيل أى خلاص دونه » . انفجر الضيوف الحاضرون ضاحكين . وعندئذ انكشف سر ذلك السياسى البريطانى .

هذه القصة التي ترويها «لندا كيلى» فى كتابها «الرومانسيون الشباب» (١٩٠٦ ص ٨٦) تقيم دليلا ناصعا على الاختلاف بين جماليات ممثلى البانتومايم الابيض الوجه الذى عرفه القرن التاسع عشر وبين جماليات ممثلى المايم الجدد كما عرفهم القرن العشرون فى خواتيمه . ولم يكن فى طوع «دوبرو» الا أن يخلع قناعه ويتحدث ويناقش القضايا الهامة لعصره فى عرض محدود فى اطار حفلة خاصة . ويؤدى مزحة عملية أمام أصدقائه المقربين . وبتلك الساعة التى استغرقتها مزحته فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، رمز «دوبرو» لما سيحدث فى النصف الثانى من القرن العشرين .

بدأ استخدام مصطلح «الفودفيل الجديد» فى الآونة الأخيرة كى يصف تلك الجماعة من المؤدين الذين ينحدرون سواء بشكل مباشر أو بشكل روحى من «فرقة سان فرانسيسكو للمايم» . ويقول «اخوان كرامازوف الطائرون» ان الفودفيل الجديد ولد يوم ٧ يونيو ١٩٦٨ من رحم الحياة السياسية والفنية للشارع فى ذلك الوقت . ولقد أنشئ «سيرك عائلة المخلل» Pickle Family Circus وهو سيرك سان فرانسيسكو البديل الذى يقوم على حلقة أو مجموعة واحدة من الأفراد وأسس فى عام ١٩٧٤ «لارى بيسونى» المهرج - الساحر و «بينى شنايدر» المصمم - الساحر ، وكلاهما قدما من «فرقة سان فرانسيسكو للمايم» كما اثبتت من نفس هذه الفرقة حلقة واحدة أخرى وقد لا تكون سيركا - بديلا الى حد بعيد عندما أسس «بول بندر» Paul Binder «سيرك التفاحة الكبيرة» الذى استقر بصفة دائمة فى مركز «لينكولن» فى نيويورك .

وانجب «سيرك عائلة المخلل» ، بدوره ، بعض التلاميذ النجباء فى «الفودفيل الجديد» فنجد بين مهرجيه السابقين «بيل أروين» Bill Irwin و «جوف هويل» Geoff Hoyle

بينما استمر « مايكل موشين Michael Moschen الساحر - المايم - الراقص يعمل كمهرج فى فرقة « التفاحة الكبيرة » بعد ان وقف امام « لوت جوزلار » Lotte Goslar ممثل المايم - الراقص الذى لا يبارى . كما كان « بول زالوم » لاعب العرائس - ممثل المايم - الحكواتى عضوا فى فرقة « مسرح الخبز والعرائس » . واذا بدت هذه الرواية دائرية الحدث Circular فالملاقات التى تصفها دائرية كذلك .

وثمة أعضاء يارزون آخرون فى جماعة « الفودفيل الجديد » هم المهرج - ممثل المايم « بوب بيركى » والموسيقار - المازف - المهرج « كيث تيرى » و « أفنير غريب الأطوار » و « فريد جاريو » و « الاخوة كرامازوف الطائرون » (انظر جنكنز) .

هؤلاء الأفراد وعشرات آخرون اشتغلوا بشكل فردى وجماعى فى مشاريع فنية تشكلت وعادت الى التشكل فى « نيويورك » و « لوس انجيلوس » وكذلك فى أوروبا . ولقد قدم « أفنير الغريب الأطوار » و « الاخوة كرامازوف » مسرحية « شكسبير » الشهيرة « كوميدى الأخطاء » فى صيف عام ١٩٨٧ فى اطار المودة باكتشافاتهم الى المجرى الرئيسى الدافق للمسرح .

وتكفل « بيل أروين » ، وهو أبرز وأشهر الفودفيليين الجدد فى تلك الأيام ، بالبدء فى العمل فى برنامج تمثيلى فى جامعة كاليفورنيا فى « لوس أنجيلوس » عاصمة ولاية كاليفورنيا ، بالعمل التجريبى المسرحى مع « هيربرت بلاو » فى معهد كاليفورنيا للفنون . وفى وقت لاحق فى مدينة « أوبرلين » Oberlin بولاية « أوهايو » والتحق بكلية المهرجين Clown college ، وعمل كمهرج فى « فرقة عائلة المخمل » ثم التحق بجامعة أوبرلين للرقص قبل أن يؤلف ويؤدى مسرحياته الخاصة وبينها « نظرة الانطلاق The Regard of Flight

وفي عام ١٩٨٤ فاز « ايروين » بمنحة ماك آرثر الدراسية وكان بذلك أول ممثل يلقي هذا التكريم . وهى المنحة التى حررت من الهموم المالية لفترة امتدت خمس سنوات . وتحت تأثير كل من كوميديات الموقف التليفزيونية (« فيل سيلفرز » و « بيرنزوالان » « العرسان فى شهر العسل » و « قلام و كيتون » و « شينابلن » و « و . س . فيلدز والأخوان ماركس » و « أبوت » و « كوستيللو » و « جروك » ذلك المهرج السويسرى الأسطورى ، شق « ايروين » طريقه الخاص فى مجال الكوميديا الجسدية التى استغلت ملكاته كممثل ماهر الحركة ، (وكان يدعو نفسه بالراقص الغريب الأطوار) وكمهرج وساحر وممثل مايم . وكان « ايروين » أيضا قد عاد بمهاراته التى تشكل ظواهر فى حد ذاتها الى المجرى الرئيسى للمسرح اذ ظهر فى مسرحيات (غير حدثية) مثل « النورس » (تشيكوف) ، « الرجل رجل » (بريخت) على مسرح « لاجولا » فى عام ١٩٨٦ . وفى هذه المسرحية وقف أمام « جوف هويل » وكان قد اشترك معه فى وقت سابق فى مسرحيات من تأليف « داريو فو » .

أطلق « ايروين » فى مناسبات عديدة على « الفودفيل الجديد » اسم « الكابوكى الأمريكى » . ويستطيع المرء أن يرى ، دون عناء ، فى مسرحيات « الكابوكى الكبير » فى صيف ١٩٨٥ فى الولايات المتحدة السروراء ذلك . فالكابوكى مثل الفودفيل الجديد شكل صحى للمسرح . وهما لا يدعمان أننا نستطيع التعبير عن كل ما يعن لنا فى نص أو مايم أو رقص أو خلاف ذلك ، ولكنهما يقران بأن هناك لحظات يستشعر المرء فيها أن مكان روحه تنزع به نحو الغناء أو الرقص أو المايم ، باعتبار هذه هى الوسائط الأمثل للتعبير عن حالة نفسية أو شعور أو خاطرة ، وكلاهما عبارة عن مسرح توليفى مغمم بالحياة والتلاوين والتهاجين اذ يشمل الرقص والمايم وألعاب السحر والأكروبات وهكذا .

والكابوكى لا يسأل المتفرجين أن يكفوا عن الإيهام ، رغم أن هذا الكف يحدث بصورة حتمية فى بعض اللحظات خلال المرض . ويطلق ممثلو الكابوكى على بعضهم البعض الآخر أسماءهم الحقيقية التى يعرفون بها فى الحياة العادية ويشيرون الى الخروج أثناء وجودهم على خشبة المسرح بقولهم : وراء تلك الستارة هناك . وتراهم بأساليب أخرى يجعلوننا نلم الماما كاملا بفن «المسرحة» الكامن خلف ما نراه أمام أعيننا . وبلغ بهم الأمر فى مسرحية « حفل اطلاق الأسماء » أن رجوا جمهورهم بتواضع كبير أن يحتفى بالفن الذى يقدمونه . كما يتوجه الفودفيل الجديد أيضا نحو الجمهور خلال مسرحته الصادقة التى تقوم باستمرار على كسر الحائط الرابع . وينصب جانب كبير من الفودفيل الجديد على فن الأداء . وتدور « نظرة الانطسلاق The Regard of Flight » ، دون لبس حول المسرحة فى عالم ما بعد الحداثة ، أو كما وصفها « كيمى أوكادا » Kimi Okada العمل الذى قدمه « ايروين » يدور حول الكابوس الذى يتمثل فى أن يختار المرء أن يكون ممثلا والأحرى مؤديا .

ولقد رد « ايروين » على سؤال لمجلة « المايم » حول عمله فى عام ١٩٨٢ بجملتين اثنتين لا غير : « أعمل كمخرج وكممثّل . ومنذ عام ١٩٧٨ أخذت الملم شتات المسرح المعاصر الذى يعتمد على الخيال الأقدم للفيلم الصامت والفودفيل وفن التهريج بمصاحبة موسيقى القاعة » (المايم الجديد فى أمريكا الشمالية ص ٩٣) . والحقيقة أننا نقابل فى « ايروين » فنانا آخر يتقدم الى الأمام فى الوقت الذى لا يهمل فيه النظر الى الوراء .

ثمة ممثل مايم آخر بدأ حياته الفنية كحدائى خالص ثم اكتشف ما بعد الحداثة الخاصة به وحده أعنى : « ليونارد بيت » . فى عام ١٩٧٠ غادر باريس بعد أن تتلمذ فيها لمدة طويلة على يدى « دكرو » . ثم انتقل الى مدينة « بيركلى » بولاية كاليفورنيا حيث افتتح مههدا لتدريس

الماييم - واستمر لعدة سنوات يمارس ويعلم تكنيكات الماييم كما تعلمها في وقت سابق في باريس - ولكنه كان يقوم بكل ذلك بشعور غامض من عدم الرضا - ويتذكر « بيت » هذه الملاحظة المقتضية التي كتبها لنفسه خلال سنواته الأولى في « بيركلي » ودبها على مكتبه : « من التجريد الى التجسيد » - وكان « دكرو » قد قضى سنوات طويلة في الانتقال من التجسيد الى التجريد خلال فترة من التحليل العميق - ولكن الأمر الآن وفي فترة التوليف بعد - الحديث نرى « بيت » يقول انه « عرف ذات يوم أن العالم الشديد النقاء للماييم الجسدي سيكون خلفي حتى ولو لم تكن لدى أى فكرة عن « كيف » أو « متى » سيحدث ذلك » - (الماييم الجديد في أمريكا الشمالية ص ١٣٢) - وبعد سنوات طويلة من البحث والتجريب مع الأقنعة وصفق الأطراف شاهد « بيت » عرضا للموسيقى والرقص الباليينيزي Balinese وكان ذلك هو المرض الذي غير اتجاه حياته الفنية - ففي غضون بضعة شهور شد الرحال الى جزيرة « بالي » طلبا للدرس -

وفي « بالي » وقف « بيت » على تشابهات واختلافات بين ما كان هو منفصلا فيه من الماييم الجسدي وبين دراما الرقص الباليينيزي - ولكن الأهم من ذلك ، انه صادف فنا هو عبارة عن توليفة من الماييم والرقص والقناع والتمثيل والكلام والموسيقى ، في ثقافة يندمج فيها الفن مع الحياة الى الحد الذي لا تعرف لغة الباليينيزيين معه كلمة قائمة بذاتها للفن - وعندما عاد الى تلاميذه في « بيركلي » ، بدأ « بيت » يعيد صياغة فهمه للماييم الجسدي ، وفي هذا الاطار أزال اللغو الخارجى فوجد أن :

« الجوهر يتكون من مهارات جسدية ومبادئ عامة للحركة ، وهو يركز على الطبيعة الداخلية للجسم وضروراته الأصلية أكثر مما يقوم على انحياز ثقافى خاص لما ينبغى

للجسم المثالى أن يكون عليه » (الماييم الجديد فى أمريكا الشمالية) -

فى العام التالى لعودة « بيت » من « بالى » أسس فرقة خاصة وقدم عرضا يقوم على التعبير الحركى بصفة رئيسية ، وهو ما ينطوى على دمج الدعائم والأزياء والأقنعة والنقش الحى (أى بأطراف الجسم) والحوار . وعند ذاك بدأ توليفه الخاص . وخلال دراسة حفر الأقنعة والتمثيل ، صمم « بيت » عرضا خاصا منفردا هو « دويو - مهرج العام الماضى » وفى هذا العرض لعب دور مهرج سيرك فرنسى عجوز يتحدث الفرنسية بلهجتها الرائعة التى ينطقها أبناء « مرسيليا » . وتمشيا مع مبدأ (من التجريد الى التجسيد) ، وصل « دويو » الى ذلك الحد الذى بلغه « بيت » فى اتجاهه نحو التجسيد . وفى وقت لاحق وفى المسرحيتين اللتين تعاون فى تأليفهما مع « جورج كوتيس » ، فنان الأداء فى « سان فرانسيسكو » ، عاد « بيت » الى الوراء فى اتجاه أكثر تجريدا ، ولكنه كان لا يزال فى سياق التوليف - ما - بعد - الحديث للمناصر المسرحية . وتتضافر كل من « ٢٠١٩ بليك » ، وهى عبارة عن لوحة فردية أداها « بيت » بمفرده وأخرجها له « كوتيس » ، و « طريق كيف » وهى عبارة عن مسرحية مجاميع كبيرة اشترك فيها مغنيان من مغنى الأوبرا وممثل ماييم هو « بيت » وعازف - موسيقار هو (بول دريشر) وضفرت فى رأى « بيت » :

قيم الفنون التشكيلية مع تلك القيم الخاصة بفنون الأداء فى سبيل خلق أحداث مسرحية قوية مع مكون بصرى - سمعى بارز . وفى الوقت الذى اتسمت فيه الأحداث بالتحديد التام فى مضامينها البصرية - السمعية ، فاننا لا نضفى عليها معنى مسبقا ، بل ولا تسير تلك الأحداث فى سياق راسى متصاعد باستمرار ، وهو الأمر الذى يوفر

للجمهور فرصة ملء الفجوات - إذا جاز لنا التعبير - بمعانيها الخاصة * (الماييم الجديد فى أمريكا الشمالية ص ١٤١) -

يقتررب هذا النوع من الأداء فى « اعداد واعادة اعداد » من عمل « تريشا يراون » أكثر مما يقتررب فى الشبه من عمل « فرقة سان فرانسيسكو للماييم » رغم أن كليهما ينتميان الى مسرح ما بعد - الحديث. فى توليفهما لعناصر تبدو فى الظاهر متنافرة * وبينما تناولت « فرقة سان فرانسيسكو للماييم » والفرق المسرحية المماثلة ، القضايا السياسية والبيئية بصورة أكثر مباشرة وربما أكثر قوة ، والافتراض السكامن وراء عمل مثل « طريق كيف » يتلخص فى أننا نشترك جميعا فى ملكية كوكب واحد وأن الأحياء يرتبطون الواحد بالآخر بطرق غير عادية وغير متوقعة وغاية فى الأهمية ، تماما مثل ارتباط الصوت والحركة واللون على خشبة المسرح « فنحن لا نقدم صورة حرفية ، ورأسية أى متصاعدة باستمرار للمواقع فى « طريق كيف » على حد تعبير « بيت » وبضيف : « نحن مهتمون باللعب بالغموض وحريصون على خلق صور مركبة بشكل محكم ، وعلى درجة عالية من التحدد - ولكنها فى نفس الوقت على نفس الدرجة من الانفتاح - » (فريلاندر ١٩٨٤ ص ١١) * وذلك وصف لعصر المعلومات مثلما هو وصف لعرض مسرحى قدم فى عصر المعلومات ذاك *

ويصف « بول دريشر » المؤلف - الموسيقار عمله فى عام ١٩٨٥ فى فقرة للبرنامج على النحو التالى :

يمكن تعدد الوسائل التى يعمل خلالها « بول دريشر » فى الوقت الحاضر (مقطوعات الأوركسترا والقاعة والمسرح التجريبى الأوبرالى - الموسيقى والمروض التى تضم مجموعته من الموسيقيين والالكترونيات الحية) المدى الذى وصل اليه تنوع الأساليب والمؤثرات التى تتشكل منها موسيقاه * وكان أعماله تتعدى التعريف الأسلوبى الأحادى

النزعة ، اذ كانت تنبثق من كل تلك المنابع التي تبدو على السطح متنافرة بصفتها غير غربية (وخصوصا تقاليد غرب افريقيا وأندونيسيا وشمالي الهند ، بالإضافة الى تقاليد الكلاسيكية الأوروبية والتقاليد التجريبية التي عرفها القرن العشرون وموسيقى عصر النهضة وموسقى الروك - أند - روك . واستنادا الى هذه المصادر - المتابع استطاع «دريشر» أن يبدع موسيقى هجينة تعترف بالأفكار والتكنيكات الموسيقية العالمية في لب التقاليد والأساليب المختلفة التي تتجاوز التسطيعات الدخيلة لكل تلك التقاليد والأساليب) .

وهذا يعد تعريفا جيدا الى ذلك الحد الذي يستطيع المرء أن يأمل في العثور عليه لما بعد - الحداثة في تعددية أمراقها وانتقائيتها وفي بنائها الدوار دون المتصاعد باستمرار ، وفي مجاورتها لمناصر متنافرة كي تشكل كلا متجانسا .

كان « دانييل شتاين » للولود في « ميلووكي » يدرس المسرح في « بيتسبرو » - كارنيجي - ميلون (مع « جويل ووكر » الذي تتلمذ على يدي « دكرو » في الخمسينات وتخصص منذ ذلك الحين في التدريب على التمثيل ، وآخرين) ، عندما قرر أن يأخذ أجازة لمدة عام كي يدرس في مدينة « روكلاف » في « مسرح الماييم البولندي » . وحزم حقائبه استعدادا للتوجه الى هناك . لكن التأشيرة لم تصل في الوقت المناسب ، الأمر الذي دفعه الى التوجه الى باريس عوضا عن « روكلاف » وكان « شتاين » مؤديا موهوبا وناجعا لفن البانتومايم الأبيض - البوجه على نواحي الشوارع الباريسية ليلا ودارسا جادا لـ « دكرو » نهارا . والحقيقة أن ما تعلمه « شتاين » من « دكرو » خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الدرس أضفى أبدا عميقة على فنه ، ولقد احتاج « شتاين » سنتين ونصف كي يدمج النسق المفقوى (أى الذى استهدف صفوة معينة) الذى ابتدعه « دكرو »

فى فنه الخاص - ستان ونصف ابتداء من اختتام دراسته الى ليلة الافتتاح لعمل مسرحى يتسم بالوضوح والجمال والحبكة الجيدة باسم « ساعة حائط » . وفى عام ١٩٧٨ وفى مهرجان « ميلووكى للمايم الأمريكى » قدم « دانييل شتاين » الليلة الأولى Premiere أى ليلة الافتتاح لمسرحيته « ساعة حائط » خارج دار المسرح على هامش المهرجان . وكانت عصرية لا تنسى لجمهور المهرجان الذى نوم مفناطيسيا رغم الضجيج ولفح الرياح وطين الزحام خلال تادية ممثل شاب فصيح طويل ونحيف لقصيدة حركية تخرج من شفاف قلبه حول مرور الوقت بشكل يجمع بين المراهرة والعلاوة والاكتشاف والفقد وإعادة استكشاف مملكة الحب ، فهى قصيدة من ذلك النوع الذى يكتبه ملايين المراهقين فى سائر أرجاء العالم كل عام ، وكل ما هنالك من فرق لا يزيد على أن توليف « شتاين » كان حاذقا بصورة جميلة من الناحية الفنية وفى نفس الوقت ارتدى تكتيكا شخصيا من المايم الجسدى كما كان أداء « شتاين » مدهشا الى حد الدمول ، وذلك لأن المضمون كان عميق التأثير فى الوقت الذى كان فيه الشكل موعلا فى التجريد ، دون أن يستعصى على الفهم .

تصور « ساعة حائط » - على المستوى العرفى - الأداءات الداخلية لساعة حائط : صراع مزدوج القناع Janus-masked طائر وحبيبان يقوم بدورهما كرسيان . واتبثقت معالجة « شتاين » المجازية من تلك النقط المجسدة : كرسيان ، قطعة جبل وقصبة من البوص وقد عولجت بأشكال مرضية من البساحيتين الهندسية والدرامية . ولقد طالب جمهور المشاهدين بعد أن استولت عليه العثوة بالاعادة . وتم ذلك . ولكن داخل مبنى المسرح فى اليوم التالى على الخشبة الرئيسية ل « مركز ميلووكى للفنون » أمام حشد أخذ يتضخم عدديا ويزداد حماسا منذ اليوم السابق . وكان أن حمل « شتاين » المهرجان فى كفه ومضى . أما الفنانون الذين ظلوا يناضلون

لسنوات وسنوات فى سبيل وضع تصور شامل لكيفية تجاوز
تكنيك الماييم الجسدى ، فلقد استوعبوا فى غضون يومين
اثنين دروسا باهرة - على أن الجمهور الذى لم يدرك ما الذى
يدور أمام عينيه ، اجتاحت مشاعر قوية - وكانت استجابة
الصحافة حماسية - أما المفتى الذى كان قد غادر «ميلووكى»
قبل عدة سنوات قليلة بحثا عن نفسه ، فعاد فنانا شابا
يسيطر على ادواته ويملكها .

وخلال السنوات القليلة اللاحقة أخذ «شتاين»
مسرحيته «ساعة حائط» فى جولة واسعة حيث جنى مقالات
الاشادة أينما حل - ولقد وصفت «سيلفى دريك» العرض
فى صحيفة «لوس انجيلوس تايمز» يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٧٨
بأنه «واحد من تلك التجارب القليلة المهمة التى ينتظرها
المرم فى عالم المسرح» وكانت تتناول فى مقالها ذاك ما اتضح
انه العرض الخاص ليس الا ، للمسرحية - ومضت تقول :

الى جانب البراعة والخصوبة اللتين ينطوى عليهما عمل
«شتاين» الا أن حضور الاحساس فى كل شيء يقوم به ،
هو الأمر الذى يجعل ذلك العمل مؤثرا الى ذلك الحد البعيد .
ولعل ذلك الزواج بين الحرفية وال عاطفية وبين التدقيق
والألهم ، وبين التحكم والترخص ، أمر استثنائى مع هذا
الفنان - والعمل هنا غاية فى النقاء ، والتنوع الشديد فى
التكثيف المادى يبدو لا نهائيا .

ومثل هذا العمل يجعله وريثا مباشرا على وجه الترجيح
للتقاليد التى أرساها كل من «بارو» و «مارسو» .

يستطيع المرم أن يغفر للسيدة «دريك» أو «شتاين»
لم يكن يملك سمة واحدة مشتركة مع «بارو» أو «مارسو» ،
اللهم فيما عدا موهبته ، ولما كان هذان الرجلان أعظم ممثلى
مايم وقع عليهما البصر ، فإن اللبس يكون مفهوما او
قابلا للفهم - ولقد درس «شتاين» على يدى «دكرو» بعد

إن كان « دكرو » قد غادر بوقت طويل تلك المرحلة من تعاليمه التي ركزت على الايهام (الماييم الموضوعي) ، وهي المرحلة التي استفاد منها كل من « بارو » و « مارسو » . وكان « شتاين » تلميذا لـ « دكرو » في سنواته الأكثر نضجا والأعمق تجريدا .

وعندما كتبت « دومونيك بول فوث » ما كتبت في « ميلكووكي جورنال » كانت مفتونة بـ « شتاين » مثلها مثل سائر النقاد الذين رأوه يؤدي خلال السنوات القليلة التي أعقبت مهرجان عام ١٩٧٨ . ولكن « نوث » استطاعت ان ترى شيئا خاصا فيما قدمه « شتاين » الذي لم يكن عمره قد تجاوز وقتذاك الخامسة والعشرين :

ثمة فنانون يبدون وكأنهم تتويج لما أنجزه آخرون قبلهم ، وفي نفس الوقت يمثلون اتجاها جديدا لما سوف يأتي بعدهم . وترى لابتداعات هؤلاء الفنانين تأثيرا أبعد من الزمان الذي يعيشونه أو المكان الذي يؤدون فيه أعمالهم . وخلال هذا العمل الفني يبرز « شتاين » كارهاسة أمل لكثير من مستكشفي المسرح الحديث الذين ظلوا لمدة طويلة يرون على نحو غامض ، تلك الخطوط العامة لباب ما ولكن هذا الباب احتاج شخصا آخر كي يفتحه .

ولقد كتب « جاننيك أربو - شارتيه » في مجلة « تليدراما » يوم ١٧ أكتوبر عام ١٩٧٩ : يعزف « دانييل شتاين » بجسده مثلما يعزف المازف على « الشيللو » فهو لا يروي حكايات قصيرة دون كلمات ، لكنه يكتب موسيقا ساحرة بجسده .

عرف « دكرو » ذات مرة مؤدى الماييم بأنه ذلك الذي يملك ذهن مثل وقلب شاعر وجسم بطل رياضي . ويجد تمثيل « شتاين » الفائق تمييزه خلال جسد لين فصيح الايماحات ، جسد تربى على تكنيك « دكرو » وتشرّب الباليه

الكلاسيكى . لكن الشاعر فى أعماق « شتاين » هو الذى يدفع الجمهور الى قيماى الصمت او ذرى الدموى ، ومع اسدال الستارة الأخيرة على « ساعة حائط » يدفعهم الى القفز على أمشاط أقدامهم .

وتمثل الابداع الثانى لـ « شتاين » فى مسرحية « مشاهد حية » التى افتتحت فى نيويورك فى ورشة « المسرح الراقص » عام ١٩٨١ . ولقد كتب « جاك اندرسون » فى صحيفة « نيويورك تايمز » يوم ١ أكتوبر يصف « شتاين » بأنه « فنان رمزى وتجريدى فى نفس الوقت » فى تفسيره لافتتان « شتاين » بالشكل الفيزيقي للأشياء وبما ترمز اليه هذه الأشياء على الصعيد النفسى . بالإضافة الى الاهتمام الذى يوليه للأنماط التى تخلقها تلك الأشياء عندما تتجاوز الواحد الى جانب الآخر .

وقد يكون « أندرسون » قد تعرف هنا على ما يجمل من عمل « دانييل شتاين » عملا فذا لا نظير له ، فالرجل ينفث بشكل رائع الروح والحياة فى الأشياء ، ويسير نفثه للحياة فى الأشياء على مستويين فى نفس الوقت . فثمة مستوى التصميم الخالص . وقد لاحظنا فى العملين الأولين اللذين سبقتا الإشارة اليهما هنا ، مثلما هو الحال فى عمله التالى « ميال للاتفاق » كيف تعمل تصميماته لعناصر جسمه فى تناغم رائع مع كل دعامة من دعائم الاخراج وكل قناع صممه زوجته « بول ساندوفال شتاين » . وقد يجد المرم من الصعب عليه أن يلتقط صورة خير مفعمة بالجماليات خلال أى عرض من العروض التى يقدمها « شتاين » طالما كانت كل لحظة مصممة على نحو فائق الجودة فى ظل تقديم جيد للتصميم التجريدى . وعلى المستوى الثانى هناك المعنى النفسى للايماءات والحركات التى تصدر عن « شتاين » بصرف النظر عن نوعية تصميمها . أى أن براعة « شتاين »

— اذن — تتجلى فى تركيبها الغائق من الناحية الهندسية وفى كونها حركة يجدر الاستشهاد بها والرجوع اليها باستمرار .

وتعد مسرحية « ميال للاتفاق » اقوى ابداع قدمه « شتاين » من الناحية البنائية حتى تاريخه : فهى تملا خشبة المسرح بمعمار حقيقى من الابواب والشبابيك والتراييزات والكراسى وكلها ماثلة — وعلى سبيل النقد الدائم لهذا التفكك ثمة ٩٩ ميزان ماء تتوزع على نفس خشبة المسرح . والدراما بطبيعة الحال هى ما يحدث عندما يلتقى هذان النقيضان الواضعان ويعاولان حل تناقضهما داخل شخص المهندس المعمارى اقصد « شتاين » ذات نفسه . وتساعد قصيدة كتبها الشاعرة الأمريكية « اميل ديكنسون » — نجدها مطبوعة ضمن البرنامج — يلقيها صوت نسوى مسجل فى حل ذلك التناقض (قل الحق كل الحق ، ولكن قللة تلميحاً) . ثمة صورة تظل عالقة بالذهن لمدة طويلة بعد مفادرة العرض : الحق الذى تمثله موازين الماء ، يعطى تأثيراً ساحقاً متى يستشعر المرء وقعه ، والحبل الذى يشد ميزانى ماء الى يسار خشبة المسرح ويمينها ، يقطع ذلك الاكتشاف الذى يهبط على المهندس المعمارى ، فيسقطان ويسقوطلهما يهشمان لوحى زجاج . ولما كانت مسرحية « ميال للاتفاق » قد جاءت كإخراج جديد لـ « أوديب » ، فانها لا تزال تحمل أثر خنزق عيني « أوديب » . وكان أوديب باحثاً عن الحقيقة وعندما يتعد معها فى نهاية المطاف فانها تقوده الى عماء . وعلى نحو ما تقول السطور الأخيرة فى قصيدة « ديكنسون » : يجب على الحق أن لا يتلأأ الا شيئاً فشيئاً والا فان الجميع سيصيبهم الممى » .

يستطيع « شتاين » اذن أن يصنع توليفة من التجريدات الحدائية الخالصة والسرد القصصى (عن طريق بث الروح فى الأشياء) دون أن يسقط فى الجفاف ذهنى أو الوضوح

الساطع - ويملك « شتاين » معهدا يعد بين أفضل دور العلم
التي تدرس الماييم الجسدى طالما لم يعد « دكرو » قادرا الآن
على تدريس هذا الفرع من فروع الماييم »

ولقد افتتح معلمان وممثلان شابان هما ج « مستيفن
واصون » و « كورين صوم » معهدا لهما أيضا فى باريس .
وكان كل من « واصون » و « صوم » قد تتلمذا لمدة طويلة
على يدى « دكرو » كما اشتغلا كمساعدين له وقدما
مسرحيتهما « الحروب الصليبية » - وهى تنتمى الى الماييم
الجسدى - فى المهرجان الدولى للماييم المعاصر فى مدينة
« وينيبيج » Winnipeg فى صيف عام ١٩٨٥ ، وفى مدينة
« مونتريال » فى صيف ١٩٨٦ - وكانا يشاركان أحدهما
الآخر سواء فى البراعة الفنية أو الروح - والحروب
الصليبية عبارة عن « كولاج » - قص ولزج - رائع الصنعة
لصور مؤثرة ، يبدو عليها أنها مستمدة بصفة جزئية من
معسكرات التعذيب ، فى المانيا النازية وجزئيا من
البيروقراطية التى عرفتها فرنسا ابان الاحتلال النازى
والأصداء التى كانت لتلك الصور فى أوروبا الحديثة .
ويستكشف « صوم » الأنماط الحركية والصوتية لصبية
تصطلم بجمود عالم البالغين ، وفى شخص « واصون » بصفته
ملاكا - بالاضافة الى « شخصيات أخرى - تجد هذه الصبية
حبيبها ومنقذها والمنتقم منها فى آن واحد - وتعد « الحروب
الصليبية » مسرحية طموحة ، اذ تتكفل بطرح قضايا خطيرة
مماصرة (علاقة الفرد بالدولة على سبيل المثال) وتضىء
غموض هذه القضايا خلال الاستكشافات الحركية والصوتية
الواضحة المعالم لهديق الممثلين »

وقد غادر كل من « جان أسيلين » و « ديفيز يولانجر »
- وهما مخرجان يعملان بفرقة الماييم فى مونتريال - كندا
فى عام ١٩٧٢ كى يقضيا خمسة أعوام مع « دكرو » فى
باريس . وخلال تلك الفترة شغلا وظيفه مدرسين مساعدين

ومترجمين واداريين في المعهد الصغير في « بولوني - بلان - كورت » الى الجنوب مباشرة من « جور - دي سان كلود » .
ولقد كتب « جان اسيلين » يقول :

وقعت أحداث جلل خلال خمس سنوات . وتمثل ذلك بصفة خاصة في امتزاج التكنيك مع الفكر ولست أعتقد أن هذا التكنيك ذاته يشكل في أى يوم من الأيام الهدف النهائي لأفكارنا ولغضوعنا الذى اخترناه طوعا للرياضة البدنية «
(الماييم الجديد فى أمريكا الشمالية ص ١٠٩) .

ويعلق « أسيلين » فى إطار مناقشته للمشكلة المعوية التى تتمثل فى كيفية خلق استخدامات جديدة - تكنيك الماييم الجسدى على هذا النحو .

يؤكد « ايف ليبريتون » على أهمية عدم التعلم اذا كان للمرم ان يخلق شيئا . اننى أفهم ثم أعطى موافقتى . ولكنه ينبغي أن يكون واضحا أننا لا نستطيع أن نتوجه بمثل هذه المقولة الا الى الذين نالوا قسطا من التعليم (المرجع السابق) .

ويواجه كافة التلاميذ الذين قضوا مع « دكرو » وقتنا كافيا يسمح لهم بالتوغل فى التتلمذ على يديه الى الأعماق (ثلاث أو خمس سنوات فى المعتاد) مسألة ضرورية : « رفض التعلم كى يتمكنوا من الابداع » . ويمضى « أسيلين » كى يطرح حله الخاص على النحو التالى :

فيما يتعلق بالتكنيك وتعليم الماييم الجسدى ، فإننا نحاول أن نفصلهما عن « ايتيان دكرو » . واننى لأعتقد أن « دكرو » كان يقصد بصفة دائمة الى خلق مفردات وقواعد نهوية ثلاثم الماييم وتقدر على جملة فنا مستقلا ازاء الفنون الأخرى وازاء شخصه فى نفس الوقت . ولكن اذا كان تكنيك الماييم الجسدى مرتبطا بصفة دائمة بـ « ايتيان دكرو » بمعنى

أن يكون الأسلوب مرتبطا بالشخص ، فإن « دكرو » يكون قد قدم خدمة سيئة ، ويكون القاموس الایمائی الأشد بدائية قد ضاع منا في نفس الوقت - حقا ابداعات « دكرو » وأذواقه واحتياجاته الجمالية أمور تخصه وحده . أما عن التكنيك فاننا نجعل منه شأنا من شئوننا بصفتنا معلمين ومؤدين لهذا الفن . ف « دكرو » لا يشغل وحده ذلك البرج العاجي الذي يحلو للبعض أن يخلقوه عليه كضريح خاص لا يشاركه فيه أحد ، اذ يمتدح آخرون بنفس الدرجة في الفضائل الشعرية للماييم الجسدي) - (المرجع السابق ص (١١٠) .

ولا تكاد الأعمال التي قدمها « دانييل شتاين » أو تلك التي قدمها « ليونارد بيت » تشبه أعمال « جان أسيلين » الا كما تشبه القصائد التي كتبها ثلاثة شعراء مختلفين بعضها البعض الآخر ، لمجرد أنهم يكتبون بنفس اللغة . ويشرح « أسيلين » الاختلافات بين تلك الأعمال على هذا النحو :

يدخل في باب المفارقات أن « دكرو » رغم ممارستنا لهذا الفن - ما كان ليتمرف على وجه الاحتمال على مجموعة أخرى تبعث لديه الالهام خلال عروض فرقة « امينيوس » . وذلك لأننا في نفس الوقت الذي نقدم فيه الماييم كنا نستخدم تكنيكا خاصا ينوب عن مراميتنا الفنية التي تنطوى عليها كل مسرحية من مسرحياتنا . (المرجع السابق) .

في ظل توجيهات « دكر » ألف « جان أسيلين » بالاشتراك مع « ديفيز بولانجر » ثلاث « دويتات » حول الحب (زيوس يقود خطاهم - أنهم يتطلعون الى شيء آخر - الاعلان) خلال السنوات الخمس التي قضوها معه أي مع « دكرو » . وكانت عودتهم الى المسرح خلال ذلك المنصر الدائم الوجسود من الاندماج والتوليف : الكوميديا - كما كانت مسرحية « زيزي والخطاب » « Zizi et la lettre » التي بدأ عرضها في عام ١٩٧٧

أول عمل تقدمه فرقة « أومنيبوس » عقب عودتها الى كندا ،
والمرححية عبارة عن توليفة مدتها ٤٥ دقيقة يقوم بأدائها
تسع شخصيات تحت خيمة سيرك فخم ، قام الممثلون أنفسهم
بنصبها أمام أعين المتفرجين فى تسعين ثانية ، واشتملت هذه
المرححية الأولى التى عرفتها مرحلة ما بعد - دكرو بطبيعية
الحال على الكلام - وكانت اللغة المستخدمة فى ذلك هى لهجة
من لهجات الاسبرانتو ، فريدة ودارجة تتكون من الإيطالية
والفرنسية والانجليزية والفوالية (لهجة كويبك) بالإضافة
الى العامية وأى لغة أخرى تعتمد على جنسية الجمهور .
وأخذت درجة الماييم الصوتى والنص تختلف من عرض الى
آخر . فالصوت مثل سائر الفنون الدخيلة على فن المسرح لم
يستخدم الا للضرورة عندما لا يفى شئ آخر بالغرض .
وعندما كتب « اسيلين » يقول : هذه المسرحية لا تعترم أى
حقيقة تاريخية فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه
الكوميديا فى الماضى « (الماييم الجديد فى أمريكا الشمالية
ص ١١١) كان يصدر عن رأى أشبه بأراء « جاك ليكوك » .

ومنذ تلك البداية راحت فرقة « أومنيبوس » تستكشف
كل المناهج المثمرة للبحوث المسرحية دون العودة للوزاء أو
الاستقرار على أى معادلة تثبت صحتها فى المسرحية السابقة .
« جماعية متعددة الجنسيات » هو الوصف الذى يعبر
بطريقة أفضل عما كانت عليه مسرحياتنا منذ عام ١٩٧٧ .
فنانون ينتمون لسبع جنسيات مختلفة يشتركون فى كافة
مسرحياتنا منذ ذلك الوقت . وهى مسرحيات جماعية بشكل
فطرى . اذ ما كان فى وسعها أن تكون خلاف ذلك . وذلك
لأن نسقنا الدرامى يضرب بجذوره فى أعماق الوجود
الانسانى ، الأمر الذى يستدعى استنطاق طاقات البشر حتى
أعمق مستوى شخصى خاص . ولقد حصننا تعدد الجنسيات
ضد أى شكل من أشكال الشوفينية (التمسب) الثقافى .

فرقة « أومنيبوس » فرقة غير سياسية - (المرجع السابق ص ١١٣) .

وبينما كان « بيل اروين » يمثل لـ « تشيكوف » وفي فرقة « كرامازوف الطائفة » لـ « شكسبير » ، كانت فرقة « أومنيبوس » قد عكفت على نصوص وضعها كتات بارزون فرنسيون وكنديون .

وثمة فنان مسرحي بارز آخر يمشي في مونتريال ، وجاءت بداياته الاولى مع معهد « دكرو » هو « جليز ماهيو » مؤسس فرقة « كزبون ١٤ » ومديرها الفني . وقد بدأت نشاطها في عام ١٩٧٥ تحت اسم « أطفال الفردوس » . وكان أول عمل تعرضه على نطاق واسع يحمل اسم « محلك سر » او « الارتحال في نفس المكان » . وهذا الاسم يذكرنا بما قاله « دكرو » ذات مرة نقلا عن « شابلن » : « المايم ليس سوى توصيل الجمود » وكانت عملا عظيم التأثير ، وقد راح يتكشف في بطء وفي ألوان رقيقة مثلما تتكشف الزهور - الورقية التي رحنا نراقبها وهي تتفتح بعد غمسها في كوب من الماء بين نصفى محارة صغيرة مما نشترىها للأطفال . وبدا الأمر وكأن « ماهيو » قد غمس شطفة من الذاكرة الخالصة في فضاء خشبة المسرح . وخلال ذلك الصمت الخاص المرهف ، حضرت قطعة من الاخفاق كانت غاية في الأهمية ، من طفولته وراحت تتفتح الى فن مسرحي أمانا . وكانت القصة التي تنطوي عليها قطعة الاخفاق تلك بسيطة : ميلاد - طفولة - انتقال الى مرحلة النضوج ثم الموت . ولم يكن الفن كامنا في ماذا حدث ، بل في كيف حدث ؟ الأمر الذي استمد منه جمهور المتفرجين في كافة الأرجاء عميق الأثر . ولقد كتب أحد النقاد يقول : « لا أذكر أنني تأثرت الى حد دفع بالدموع الى عيني ، من قبل فن المسرح . ولم تكن لنتوقع أن تغلبنا هن أمرا عاطفة تصل في نقائها حدا نشعر معه وكأننا نجلس

الى صديق حميم يكشف لنا فى هدوء ولسان فصيح مكنون
شخصية تزلزل الفؤاد (لورد ١٩٧٩) .

أغرمت فرقة « كربون ١٤ » ، مثلما فعلت شقيقتهما
« اومنيبوس » بالتصوير المشاهدى والتجسدى - الخيالى -
وتنهضت مسرحية « محلك سر » أو « الارتحال فى نفس المكان »
le voyage immobile فى أداء ذلك بسخام ، فكل تفصيلا
من تفاصيل الأزياء التى تستحضر على الوجه الأكمل جوا من
أجواء الشمال الأمريكى فى الخمسينات كانت دقيقة وتعمل
بهاء واقفيا راقيا ، مثل الاقنعة الفائقة الواقعية التى
يرتديها الممثلون - ثم كانت الخلفية التى تقف عليها
الستائر المصنوعة من قماش الساتان الذهبى اللون ، تتحرك
بنفس الفصاحة التى يمثل بها الممثلون أنفسهم ، والوهج
المرهف (كما لو كان قادما من الداخل) وتآلق الأزياء وتلانو
صبغة الكروم ولمعة الأحذية : يستطيع المرم خلال متابعتها
لكل ذلك أن يرى كل لحظة تمر على خشبة المسرح وكل
تفصيلا من تفاصيل الاخراج حتى الأرضية الناعمة السوداء
المغطاة بالقطيفة كانت موضع حب الممثلين وشغفهم . وهكذا
بقى المرض حيا فى الذاكرة - ولعلها احدى اللحظات التى
لا تنسى : ذلك الشاب الصغير الذى لعب دوره « جيلز ماهيو »
وهو يعطى إيماءة على وجه التقريب - . وها هى عدة سنوات
تمر ولا يزال النقص أى ذلك المزم الذى لم يصل الى هدفه ،
ولا تزال نقط التعليق (الساسنس) غير المترابطة معلقة
فى الهواء - لقد كانت مسرحية « محلك سر » أو « ارتحال
فى نفس المكان » أشبه بمسرحية أمريكية شمالية من
مسرحيات « النو » اليابانية الأصل فى تصويرها للحقيقة
بأقل كثيرا مما تقتضيه .

واعتبارا من مسرحية « ارتحال فى نفس المكان » ،
مضت فرقة « كربون ١٤ » فى انتاج عروض مسرحية عديدة
حققت النجاح ، الى جانب ترتيب أحداث فى الشوارع مع
تغيير الممثلين أو المشاركين فى العمل حسبما تتطلبه الظروف -

وقدمت « كريبون ١٤ » عروضها ، مثلما فعلت « أومنيبوس »
في مختلف أنحاء كندا وفي أرجاء عديدة في أوروبا ولما
في الولايات المتحدة - وفي صيف عام ١٩٨٧ كانوا - أي
أعضاء الفرقة يؤدون نصا من اختيار « جيلز ماهيو » باسم
« هاملت - ماكينة » من وضع « هاينر مولر » .

وأصبحت مدينة مونتريال على امتداد السنوات العشر
الآخرة بمثابة معقل الماييم يعد - الحديث فلقد توجه إليها
عدد ضخم من ممثلي الماييم الذين تلقوا تدريبهم على يدي
« دكرو » وكذلك عدد مماثل من تلاميذه - كما شجع دعم
الحكومة (يصل في الغالب بمسعين بالمائة من ميزانيات
الفرق) مثل هذا النوع من التدريب الواسع النطاق والعميق
الجنود ، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا في الولايات المتحدة
وأوروبا - ويتضافر وجود فرق مثل « أومنيبوس » « كريبون
١٤ » بالإضافة الى وجود مدرسي معهد « أومنيبوس » ومدرسين
مستقلين آخرين مثل « جورج مولنار » و « أندريه فورتين »
الى جانب نقاد الماييم مثل « ألين جيليناس » وقضاة عن كل
ذلك جمهور واع ومتزايد للماييم ، على إعطاء « مونتريال »
أهمية عالمية في هذا المجال .

وقدمت فرقة الفنانين المقتبسین التي أنشأها « توني
براون » بالاشتراك مع « كاري مارجوليس » أول عمل لها
وكان باسم « شارع رئيسي Autobahn » في يونيو ١٩٨٤
في المهرجان الدولي لممثلي الماييم والمهسرجين الذي أقيم في
مدينة « الكنز » بولاية فيرجينيا - وكان كل من « براون »
و « مارجوليس » قد انضموا الى فرقة « أومنيبوس » الأولى في
مونتريال بعد أن درسا في « باريس » على يدي « دكرو » .
وفي « مونتريال » تلقوا دروسا طازجة على دمج تكنيك الماييم
الجسدي في حدث مسرحي - وفي خطاب وجهه كل من
« براون » و « مارجوليس » الى الحر الفقير قالا : « التكنيك هو
هزمة الوصل بين روح الفنان وعقل المشاهد » - ولقد تطور

ولعنا بالتكنيك الى ولع وافقتان بالامكانات التي تنطوى عليها
الأداة الانسانية (الجسم) - وكان كل من « مارجوليس »
و « براون » - مثلما كان « جان أسيلين » و « دينيز يولانجر »
- معلمين وممثلين فى نفس الوقت - وخلال تدريسهما
لتكنيك « دكرو » بالاضافة الى الارتجال ، كانا يطلبان من
الممثل المتدرب أن يتحرك عبر الحجرة •

ومع كل خطوة يخطوها ينبغى عليه أن يركز على
الاحساس بالتناقل شيئا فشيئا • ولدى وصوله الى منتصف
الحجرة ، يكون عليه ان يمصح عضليا عما القته الرحلة على
كاهله • ويتهاوى ممثل ، خلوا من الانفعال والاتجاه ،
ويتحول اخر ونستجيب شعوريا لهذا الارتجال الذى صدر
عن هذا وذاك • هذا الممثل يدخل الى رحاب الحقيقة العليا
« حالة الخلق » فالاحساس البعضى بالرحلة يحفز الممثل الى
عاطفيا وذهنيا وفى « حالة الخلق » هذه يهتدى الممثل الى
شكل ومعنى الارتجال ، الأمر الذى يبعث الروح فى فؤاده
وفى فؤادنا على حد سواء • (خطاب خاص) •

وعلى غرار فرقتى « أومنيبوس » و « كرون ١٤ »
تمتعت فرقة الفنانين المقتبسين (والاسم ذاته ينطوى على
التوليف والدمج) بما تحمله « الفنون الدخيلة » من
« مسرحية » Theatricality وتوسعت فى استخدامها دون قيد •
ويقول « براون » و « مارجوليس » بصريح العبارة : نستطيع
أن نميز بين مسرحية عادية تستفيد من الحركة ومسرحية
مايم تستخدم أدوات المسرح العادى • وهذه هى بالضبط
الروح التى استلهمها « دكرو » فى أعماله - تنظيف البيت
تمهيدا لاستقبال المسرح أى المسرح الحق ووضع الممثل مرة
أخرى فى المكان الأول •

وتعد مسرحية « شوارع رئيسى » Autobahn كولاج (قص
ولزق) ساخرا من الحياة اليومية فى أمريكا المعاصرة ،

ويوحى العنوان ذاته بأن المسرحية تدور حول الحياة فى حارة ينغمس أهلها فى الملذات . ويصفها أحد النقاد على النحو التالى :

نوع من الكاباريه السياسى بمعد - الحديث ، يقرب أهدافه الى وجداننا خلال عناصر شكلية قوية تلفت ببراعة حول مفاهيمنا الثقافية التقليدية . ويقدم رقم الافتتاح البانوراما الخرقاء للسعى الأمريكى نحو لحظة الذروة عندما يشترك الممثلون (الفرانكفورتيون) فى حفلة اجتماعية يقدم خلالها اللحم المشوى .

ويلاحظ ناقد آخر ان المشاهد الأحد عشر التى تشبه مشاهد الكاباريه تقوم بجولة سريعة عبر التقدم التكنولوجى منذ الحرب العالمية الثانية ، تلصق بقسوة وفظاظة على النزعة الاستهلاكية الأمريكية خلال الاحتفال بها بتلك البهجة المجنونة التى تقدمها المسلسلات التليفزيونية (شوى ١٩٨٥) .

ويلتقط أعضاء فرقة « الفنانين المقتسين » - كائى فرقة كوميدية حديثة ، الموضوع الفنى بتفاصيله من حولهم ، كما يعلقون بشكل مباشر على الثقافة التى يشكلون منها جزءا لا يتجزأ ، فيعكسونها وخلال هذه العملية يفرون ما يعكسون .

وهناك خريجة أخرى لمعهد « دكرو » - عبر فرقة « أومنيبوس » الأولى . هى « دولسينيا لانج - فيلدر » وهى أمريكية ، تعد مقطوعة « الهائرة » التى أدتها بشكل منفرد فى مهرجان الماييم المعاصر فى « وينيبيج » فى عام ١٩٨٥

بمناسبة استكشاف الأنماط الأصلية Archetypes التى تعيد الى الأذهان كل شئ رائع من الاله الهندى « شيفا » الذى يقف ، متحفظا بتوازنه ، على قدم واحدة داخل طوق تشتمل فيه النيران الى الصور الفوتوغرافية (أبيض واسود) الباهتة.

لرائدة الرقص الأمريكى الحديث « دوريس همفرى » فى
تدليها فى دائرة من الحركة تحيطها دائرة من الخشب .

ولقد عمل الفنان المؤدى « جان مونرو » مع « دكرو »
فى أوائل السبعينات قبل انتقاله أول الأمر الى « سان
فرانسيسكو » ثم الى « لوس انجيلوس » فى وقت لاحق حيث
يميش الآن - ولكن « مونرو » يتشكك فيما اذا كان ما يؤديه
يمكن أن يسمى بحق مايم :

« أعرف فقط النقطة التى بدأت منها ، اننى ممتن
للقاعدة المتعددة الوجوه التى كانت تعمل مع « دكرو »
ومنحتنى (ليس القدرة على الحركة وحسب بل وتذوق
الشعر والفلسفة والفكاهة التى كانت تتدفق منه) وأن ذلك
ممكنى من الانخراط فى كل تلك الاتجاهات المختلفة . ولقد
قال « دكرو » ذات مرة فى إحدى محاضراته : أعطيت كل
ما أستطيع لتلاميذى وتركتم الباقي لربى » .

(المايم الجديد فى أمريكا الشمالية ص ١٠٢) .

أنشأ « مونرو » العروض المنفردة وتلك القائمة على
مجموعة محدودة العدد ، وهى عروض اشتملت على الموسيقى
والفيديو والرقص وهناصر نصوصية ومن بين العروض التى
قدمها « مونرو » نجد « حكايات التمساح وتذاييل أخرى »
وهى عبارة عن أمسية ، من الحركة والسرد من واقع سيرة
ذاتية (ظلت تمرض لمدة طويلة) تستطيع استثارة حواس
البصر والشم لدى الجيل الذى ترعرع بالقرب من مستنقعات
فلوريدا الشمالية .

وبينما يؤدى بعض ممثلى المايم فى أيامنا هذه مسرحيات
كتبها مؤلفون آخرون (أى خلاف هؤلاء الممثلين) ، نشرت
مسرحية لمثل « جان مونرو » بعنوان « حكايات التمساح »
ضمن مختارات للمسرحيات الجديدة فى الساحل الغربى

للولايات المتحدة وحصل اثر ذلك على المنحة الدراسية التي تقدمها مؤسسة روكفلر للمؤلفين المسرحيين !

على أن بعض الأعمال الأخيرة التي تنتهج منهج «ذكر» لا تسيّر وفق نفس النمط . ولتسند نهج « بورت هول » و « فبرا ويو » في « سان فرانسيسكو » في تقديم توليفتهم، وكانت عبارة عن أمسية شملت عملين أحدهما صولو (منفرد) وآخر دويتو (ثنائي) وقد استخدم الممثلان تكتيكات البانتومايم الايهامي وتكتيكات الكوميديا في جانب من البرنامج والمائم الذاتي الأكثر تجريدية في جانب آخر . وخلال السنوات الأخيرة أخذتا يتغلغان بين الحين والآخر عن هذه البنية كي يخلقا تكوينات درامية في اطار عروض كاملة الطول مع مجاميع يختارونها من بين تلاميذهما .

وتقوم « مارجریت ماثيوز » بانشاء مسرح ثابت للعروض المكررة للمائم الجسدي في « بورت ماوث » بولاية « نيو هامبشاير » (الولايات المتحدة) - وبينما يضع معظم المؤدين الذين ورد ذكرهم في هذا الفصل عملا أو عملين جديدين كل سنة كي يؤديوها داخل البلاد أو خارجها ، فان « مارجریت ماثيوز » تخرج العديد من الأعمال الجديدة كل عام في نفس المكان بغية تقديمها بالدرجة الأولى لنفس الجمهور الذي ينتمي لنفس المنطقة . ويسمى مسرحها « بونتين » ويتكون أعضاؤه في المعتاد من ثلاثة أو أربعة ممثلين للمائم علاوة عليها هي ذاتها . ويقوم هذا المسرح باستكشاف نطاق عريض من الحركة المسرحية كما يقوم بالتجريب على النص والموسيقى والقناع .

ثمة أيضا جماعة تمثيل تتمركز بصورة رئيسية داخل نطاق مجتمعتها تسمى « مسرح أصدقاء المائم في ميلووكي » . وقد تأسست هذه الجماعة في عام ١٩٧٣ على يد « باربرا لي » و « مايكل موينهان » - وتتخصص هذه الجماعة في تقديم

عروضها في الساحات العامة والكنائس والسجون والمراكز التي تضم عليـة القوم وهكذا ، الى جانب تقديم هذه العروض ايضا داخل المسارح - وركز مضمون الاعمال التي قدموها على « القضايا الاجتماعية » ، ومسألة التغيير في حد ذاتها ، والوعى الاسطوري بحقائق حياتنا اليومية - لكنه استمد الشيء الكثير من الكوميديا ، والكابوكي (الياباني) والمايم لدى بناء التشكيل الدرامي - واستهدفت هذه الجماعة بالدرجة الأولى تأسيس مسرح يمكن ان « يغير مبدعيه الى جانب مشاهديه الذين يملكون بتجربته ، سواء بسواء » (خطاب من « باربرا لي ») .

وتقف جماعة «العمال المتحديين للمايم» في «شامباني» بولاية الينوى - كأحدى أشد الجماعات انغماسا في السياسة التي أعرض لها في هذا الفصل ، ولقد أدار اعضاء هذه الجماعة لمدة تزيد على عشر سنوات فرقتهم بأنفسهم وكانوا يقومون بعمل كل شيء من حجز المقاعد للجمهور الى تصميم الأزياء مثلما هو الحال في كثير من فرق المسرح - البديل . ولقد مثل كل من « بوب » و « دهورا لانجرمان » و « جيف جالاسمان » و « كاندس وولورث » أعمالا تحت الجماهير في تحد حاد ، على امعان النظر في الحقائق السياسية والاقتصادية لحياتهم اليومية - وجاءت تدريباتهم في اطار توليفة من المايم ، و « الكابوكي » وتكتيكات التاليف الموسيقي . ويعمل هؤلاء الفنانون فرادى بعد حل فرقة «العمال المتحديين للمايم» في عام ١٩٨٦ .

ثمة مئات ، على وجه التحديد ، من الفنانين الآخرين في الولايات المتحدة وكندا الذين تستطيع أعمالهم تقديم تصور للأفكار الرئيسية التي تناولناها بالدرس والفحص حول طبيعة ممثل المايم الجدد والفودفيليين الجدد - ومن بين مئات الفرق الأوروبية التي تعمل في نفس هذا المجال سوف اختار النماذج التالية :

تعتمد « جريفتيتز » إحدى جماعات مسرح الماييم والحركة ، وهي جماعات نشطة وكثيرة في هولندا التي تعتبر ، مثلها في ذلك مثل كندا ، مركزا للتجديد المسرحي بسبب الدعم الذي تقدمه حكومتها للفنانين . ففي ضوء تحرر هذه الفرق من ضرورة تقديم عروض تتمتع بجاذبية شعبية واسعة ، تستطيع أن تتشقق اتجاهات جديدة في مجال المسرح المرئي . ويرى « فريتز فوجيلز » المدير الفني لهذه الفرقة المسرحيات التي تقدمها « جريفتيتز » خالية من العقدة على هذا النحو :

هي ثقل مضاد ولا تستهدف الحلول محل مسرح القصة المحبوك ، ولكنها ترمى الى توضيح كيف نستطيع الوصول بصورة مباشرة الى مختلف الأحاسيس خلال العين والأذن ، علما بأن الفضاء يمكن أن يؤدي الى إثارة عاطفة أساسية . وهذه النقط تهمل بسهولة ويسر خلال المروض التي تحكى قصة عبر الكلمات والشخصيات . (الماييم الجديد في أوروبا ص ١٦٢) .

ومنذ انشائها في عام ١٩٧٥ ، اكتسبت معظم ان لم أقل كل عروض فرقة « جريفتيتز » أسماءها من الفنون المرئية ، مع استلهاهم الضوء واللون والفضاء والحركة . ويشرح « فوجيلز » كيف أن مركز العمل الفني لا يتمثل في التطور النفسي أو الاعداد الدرامي ولكن في الصور ذاتها التي أبدعها الممثلون بالتضافر مع الفضاء وسائر الأشياء التي تقسم . مقام البؤرة الرئيسية للعمل (المرجع السابق ص ١٦٧) .

وتعرف هولندا وتشيكوسلوفاكيا تقاليد عريقة وحيوية في هذا المجال ، ولقد ترسخت هذه التقاليد هناك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة رغم الرقابة المفروضة . فالمرح البولندي للباليه والماييم الذي يديره « هينريك توماسيفيسكي » يقدم عروضاً بارعة الأزياء وفائقة الديكور من ذلك النوع المعروف باسم الباروك - الجديد ، ويؤديها

ممتلئون وممتللات ذوو عضلات قوية وغاية في المرونة ، ولا يرتدون في غالب الاحيان سوى صفائح مذهبة صغيرة الحجم . ويمثل قاموس « توماسيفيسكى » للحركة المعبرة - وهو عبارة عن خليط / هجين من مفردات الباليه والماييم - تطوراً هاماً في بلد لا يكاد يعرف الرقص الحديث . ولعله من الصعب أن نتخيل أن الأم « جيرسى جروتوفسكى » التي تنزع في صرامة نحو التعبيرية قد تعايشت لسنوات عديدة مع الفانتازيا البراقة jewelled التي نحا نحوها «توماسيفيسكى» في مدينة صناعية مثل « روركليف » .

وظل لاديسلاف فيالكا لعشرات السنوات يخرج في تشيكوسلوفاكيا « ميلو دراما » صامتة تقليدية في مسرح صغير رائع في العاصمة « براغ » وأحياناً في مسارح خارج البلاد ، بينما يؤدي ممثل الماييم الأصغر سناً « بوليسلاف بوليفكا » عروضه كمهرج بعد - حدثاً لشهور عديدة سنوياً في أوروبا الشرقية (سابقاً) وأمريكا الشمالية . ويمتبر جوليفكا فودفيليا جديداً في أوروبا الشرقية ، مثله في ذلك مثل « سيبور توربا » و « بوريس هينير » اللذين كانا يقدمان عروضهما في تشيكوسلوفاكيا وأحياناً خارجها .

ويبدو أن الفودفيل الجديد ابتكار أمريكي ، رغم أن هناك ممثلين من بلدان أخرى ، بخلاف « بوليفكا » ، الذين يمثلون بأساليب عديدة مختلفة ، وفي غالب الأحيان ، وفي نفس العرض الذي يضم نصاً وأزياء وديكورا وعناصر مسرحية أخرى . ويقف الألماني اف . جى بوجتر والأرجنتيني « بينيتو جوتماخر » مثالين على ما يمكن تسميته : بالممثلين بعد - الحدائين المناهضين للماييم الذين ينحدرون من « ارتو » أكثر من انحذارهم من « مارسو » .

ولقد أصبحت مهرجانات الماييم تنطوى خلال العقد

الأخير على أهمية كبرى فى نشر وإذاعة هذا الفن . ولعب
العديد من مديرى الفرق (أو المنتجين) أدوارا رائعة فى
إظهار قبول شعبى أوسع للمايم و « الفودفيل » الجديدين .
وبين هؤلاء المديرين «بيترو» فى فرنسا و «جوزيف سيليج»
فى إنجلترا و « روبرت ديون » فى مونتريال . و «جوزيب
كونديللو » فى « وينيبيج » و «فاين شبيشت» فى «فانكوفر»
و « سيجفريد - و - أكيلار » فى « جوانا خاتو » بالمكسيك
و « دافيد هوايت » فى «نيويورك سیتی» و «مايكل بيدريتى»
فى فلاديفيا .

وتتخذ فرقة « بيراميد اوب.دى بونت » لصاحبها
« بافاروتس » مقرها فى « انتيورپ » فى بلجيكا ولقد
عرضت مسرحية « المستعمرة » فى مهرجانات عديدة فى
أوروبا وكندا حيث قوبلت بترحيب واسع ونقد جاد - ويقول
« روتس » :

« لعله من الأهمية بمكان أن نتحقق من أن المايم أصبح
« مايم » جسديا - وهذا الطابع الجسدى للمايم يجعل منه
فنا بكل معنى من معانى الكلمة Par Excellence فى العالم السابق
واللاحق على العالم الناطق : أى ذلك المالم اللذان نمجز
عن الوصول اليهما لأن اللغة القائمة المستقرة عاجزة عن
فهماهما وبالتالي توصيلهما وهذا هو السبب ، فى الحقيقة ،
وراء وجود المسرح : أن يملأ لسانا لهذا النوع من الموالم
الكائنة الخافية » .

(المايم الجديد فى أوروبا - ص ١٦٨) .

ولقد درس « روتس » على يدي « دكرو » الذى يوفر
تكتيكه - كما توفر فلسفته - لمثل المايم امكانية التوجه
بأعمالهم الى قلب المسرح ذاته . (المرجع السابق) .
ويعتقد «روتس» أن أعمال « دكرو » جسدت فى عصرنا هذا
النظرية التى تذهب الى أن المسرح يعيد اكتشاف جذوره فى

الماييم - ويطور نفسه خلال الكلمة نحو مستوى آخر هو
المسوى الجسدى ، وهو فى نفس الوقت نقطة البدء نحو تطور
جديد . وهذه النظرية تشبه نظرية التحليل والتوليف التى
بدانا بها هذه الدراسة .

ويعصف كل من « كلير هيجين » و « ايف مارك » -
اللذين تلقيا تعليمهما أيضا على يدي « ايتيان - دكرو » ،
ومثلا لمسرح الحركة Théâtre du Mouvement عملهما بأنه « عمل
معاصر أكثر من إعادة تخليق تيمات رومانسية من البانتومايم » .
(الماييم الجديد فى أوروبا - ص ١٧٤) . وقد بدأ حياتهما
كمدرسين للتربية البدنية ثم تلقت « كلير هيجين » تدريسا
كراقصة حديثة الى جانب التدريب كممثلة ماييم . و « ايف
مارك » كان رياضيا (العاب قوى) وراقصا وممثل ماييم .
وخلال السنوات الأخيرة نما مسرح الحركة حتى أصبح فرقة
تضم ستة ممثلين والرقعة التى يتحركون خلالها هى نفس
الرقعة التى يتحرك خلالها الممثلون الذين ورد ذكرهم فى
هذا الفصل ، أى المهرجانات الأوروبية والأمريكية الشمالية
والمسارح الصغيرة التى تقع فى أطراف المدن الكبرى والمسارح
المتوسطة التى تقع فى المدن الصغرى .

ولقد أفصحا عن الهدف الذى يتوخياه على هذا النحو :

نود أن نغير أنفسنا . الماييم وتمددية الأشكال يبدوان
كهدف مرصود حتى نكتشف كيف نستطيع خلال أعمالنا أن
نغير منظورنا ومنظور جمهورنا الى الأشياء (ص ١٧٧) .

وتعد عملية التغيير واحدة من التيمات التى تواترت
كثيرا فى المروض بعد - العداثية ، والتغيير هنا يشمل
المادى منه والمجازى والقومى والعالمى على حد سواء .
والحقيقة أن ممثل الماييم يحور ويشكل جسمه ، دون أن يستهدف
بذلك أن يكون إشارة أو رمزا على كلمة اختار ألا ينطقها ،
أو استكمالا لكلمة اختار أن ينطقها ولكن كاستمارة على

تغيير معين آخر ، أو تشكيل معين آخر لا يمكن رؤيته ، وإنما نستطيع أن نلمح اليه خلال ما هو مرئى .

يتضح من كل ذلك أن رحلة المسرح من « كسوبو » فى شارع « الكولومبى المجوز » فى باريس فى مطلع القرن العشرين الى خلفائه فى سائر أرجاء العالم بنهايه القرن نفسه كانت بمثابة موضوع الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب . وهناك قول ماثور يذهب الى أن كلامنا يكتب بصفة مستمرة تاريخه ، وخلال ذلك يراجع على الدوام ماضيه فى محاولة كى يجعل منه نافعاً ومتناسقاً . وإذا صدق ذلك فإن هذه الفصول تعد بنفس الدرجة صورة لتطور حياتى ذاتها، من توليف المسرحيات فى طفولتى عبر دراسة المدرسة الكلاسيكية الحداثية فى صباى ومطلع سن البلوغ ثم عودة مرة أخرى الى التوليف الكامل بين الصوت الانسانى والحركة واللون والسرد ، ولقد تكونت هذه الفصول من المادة العلمية التى توفرت لى وكان فى مقدور أى شخص آخر أن يرى هذا التاريخ الخاص بعين مختلفة وعندئذ كان ليكتب كتاباً مختلفاً .

بيومى قنديل

١٩٩٤/١/١٢ م

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب
ص.ب : ٢٢٥ الرقم البريدى : ١١٧٩٤ رمسيس
WWW.maktabetelossra..org
E - mail : info @egyptianbook.org

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٧٨٢ / ٢٠٠٥

L.S.B.N. 977 - 01 - 9782 - 3

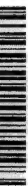

إن القراءة كانت ولا تزال وسوف
 تبقى، سيدة مصادر المعرفة،
 ومبعث الإلهام والرؤية الواضحة ..
 وعلى الرغم من ظهور مصادر
 حديثة للمعرفة، وبرغم جاذبيتها
 ومنافستها القوية للقراءة، فإنني
 مؤمنة بأن الكلمة المكتوبة تظل هي
 مفتاح التنمية البشرية، والأسلوب
 الأمثل للتعلّم، فهي وعاء القيم
 وحافظة التراث، وحاملة المبادئ
 الكبرى في تاريخ الجنس البشرى كله.

سوزanne مبارك

في الذكرى المئوية

Bibliotheca Alexandrina

0541655

بيت الصامت للصناعات

الشمس